

تحقق شد
23/12/1432ھ

یا حُج مَاجُوج

STOCK CHECKED
Dec 2016
Library Jamia Ahmadiyya
Rabwah

قرآن و حدیث کی روشنی میں

مولانا ندیر الحق

فیروز سنٹر

لاہور - راولپنڈی - کراچی

قرآن حکیم

پارہ ۱۷۔ سورۃ الانبیاء کا رکوع اپنے مفہوم کے اعتبار سے یوں شروع ہوتا ہے:

”جو کوئی اچھے کام کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی نافرمانی نہ ہوگی، ہم اس کے لئے نیکہ لیں گے اور وہ بستی جس کو ہم اہل زمین، یقیناً کبھی آباد نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیئے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ نکل پڑیں گے۔ سچا وعدہ قریب آجائے گا تو ناگاہ کافروں کی آنکھیں کھلنے لگیں گی۔ وہ سوچیں گے، ہم پر افسوس ہے کہ ہم اس سے غفلت میں رہے، ہم ظالم تھے۔“

ان آیات مبارکہ میں نشانِ ردِ حقائق و معارف
تفصیل طلب اور قابلِ غور و فکر ہیں، جو بالترتیب ملاحظہ ہوں۔
نعمت کا انکار اور اس کے ادائے شکر سے پہلو تہی کو
کفران کہتے ہیں۔ یہاں بھی یہی معنی آئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ
نے اپنے بندوں کی صلاح و فلاح، عروج و ارتقاء اور
امن و سلامتی کے لئے وحی و نبوت کا سلسلہ شروع کیا
تاکہ وہ اندھیروں سے نکل کر علم و عقل کی روشنی میں آجائیں
کفر و ضلالت سے بچ کر ایمان و ہدایت کی راہ اختیار کریں
اور ارتقاءِ انسانیت کی تمام راہیں ان کے لئے کھل جائیں۔
انبیاء علیہم السلام آتے رہے اور انسانوں کو ایمان
و ہدایت کی طرف بلاتے رہے۔ جن سعید انسانوں نے
ان کی دعوت کو قبول کیا وہ مومن و مسلم کہلائے اور جن بد بخویا
نے ان کی دعوت کو قبول کرنے اور اللہ کی بندگی اختیار
کرنے سے انکار کیا وہ کافر و مشرک قرار پائے۔ انہوں نے
وحی و نبوت کے سلسلہ فیوض اور اللہ کی سب سے بڑی
نعمت کا انکار و ناقدری کی، تکبر و انانیت کی روش اختیار
کر کے وقارِ انسانیت کو گرا دیا اور دنیا میں ظلم و فساد پھیلانے
رہے۔

تمام انبیاء کے آپکنے کے بعد ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ

علیہ وسلم رحمۃ اللعالمین بن کر آئے اور قرآن مجید
ذکری للعالمین کی حیثیت سے نازل ہوا۔ بندوں پر رحمت
تمام ہوئی اور قرآن نے ایمان و ہدایت کو آئینہ کی طرح
روشن کر دیا کہ اب جس کا جی چاہے کفر کی راہ اختیار کرے
اور جو چاہے ایمان و ہدایت کی راہ پر آجائے، خدا پرستی اور
نیک عمل سے دنیا کی ترقی بھی ملے گی اور آخرت کی نجات بھی
نفس پرستی و بد اعمالی سے خواہ دنیا کی عارضی و فانی کامیابی
حاصل ہو جائے مگر انسانیت اور آخرت برباد ہو جائیگی۔
پھر قرآن نے ضمانت دی۔

”جو ایمان کی راہ اختیار کر کے اچھے اعمال کرے
گا اُس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی اور ہم اس
کے لئے لکھ لیں گے۔“

مقدس گروہ انبیاء اور ان کو مصائب سے نجات
دینے کا حوالہ دے کر قرآن نے رسول اکرمؐ کو خوشخبری دی
اور مومنین کی تسکین کے لئے ان کا ذکر کیا کہ اگر وہ بھی انبیاء
علیہم السلام کے نقوش قدم پر چلیں گے تو ان کے ساتھ
بھی دیساری کچھ کیا جائے گا۔ خدا کی راہ میں کوشش کرنے والا
خواہ کوئی بھی ہو اس کی کوشش راہِ نیکان نہ جائے گی اور اگر
وہ کافر و گمراہ قوموں کے نقوش قدم پر چلیں گے تو وہ

اس کا غیازہ بھگتیں گے۔

مردے واپس نہیں آسکتے

حرام کے معنی ممنوع ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ سے اس آیت کے بارے میں ایک قول منقول ہے کہ جو لوگ کفر و بد اعمالی کے نتیجے میں ہلاک کر دیے جائیں گے وہ قیامت سے پہلے دوبارہ لوٹ کر اس دنیا میں نہیں آئیں گے۔ مطلب یہ کہ جو قوم بوجہ مخالفت حق ہلاک کر دی جاتی ہے وہ لوٹ کر نہیں آتی کہ دوبارہ حق کی مخالفت کرے۔

یہاں قرآن نے ایک عام قانون یہ بیان فرمایا ہے کہ جو مر جائے وہ لوٹ کر اس دنیا میں نہیں آیا کرتا لہذا انسان کے لئے موقع ہے کہ وہ حق و باطل میں تمیز کرے۔ اپنے نفع و نقصان کو سمجھے، ذمہ داری کو محسوس کرے، قانونِ مکافات عمل سمجھے، اس پر یقین کرے، آخرت پر ایمان لائے اور اس کی تیاری کرے۔ مرنے کے بعد یہ موقع ہاتھ سے نکل جائیگا اور اس کا پچھتانا کچھ کام نہ آئے گا۔

اسی لئے قرآن بار بار مسلمانوں کو بیدار و متنبہ کرتا ہے

کہ دیکھو یہ دنیا دارالعمل یا آخرت کی بھیتی ہے۔ خدا کو اپنی حقیقت کو اور آخرت کو فراموش نہ کرو۔ خدا کی نافرمانیوں اور بد اعمالیوں سے ڈرو۔ دنیا کی محبت میں غافل و بد مست نہ ہو اور جائز حد تک دنیاوی امور و مشاغل کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری بھی کرتے رہو۔

اس کے بعد قرآن مسلمانوں کو خصوصاً اور دنیا والوں کو عموماً ڈراتا ہے کہ اگر دنیا والے کفر کی راہ پر چلے رہے نفاق کی روش نہ چھوڑی اور بد اعمالیوں سے باز نہ آئے تو یا جوج و ماجوج کا خروج ہو کر رہے گا اور بھر وہ اپنی قسمت کو روئیں گے۔

یا جوج و ماجوج کھول دیئے جائیں گے

کھولے جانے سے مراد ان کا خروج ہے جس کا ذکر احادیث میں تفصیل سے آتا ہے اور جو آخری زمانے سے متعلق ہے۔ بعض حدیثوں میں خروج یا جوج و ماجوج اور خروج دجال کا اکٹھا ذکر ہے۔ خروج یا جوج و ماجوج سے مسلمانوں پر خاص طور پر بلاؤں، ذلتوں، مصائب و مشکلات کا آنا مذکور ہے۔ یہاں تک خبر دی گئی ہے کہ مسلمان اپنے شہروں اور گھروں میں گھس جائیں گے۔ یعنی ان کی حکومتیں

ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی اور جو باقی رہیں گی وہ کمزور، ذلیل اور محتاج ہوں گی۔

بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ وہ دریاؤں کا سب پانی پی جائیں گے اور پانی ہی پر زندگی کا انحصار ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دوسری کمزور قوموں کی بالخصوص مسلمانوں کی آزادی، خود مختاری اور سامانِ حیات چٹ کر جائیں گے اور سیاسی و اقتصادی اعتبار سے انھیں اتنا کمزور، نا اہل اور مجبور و بے بس کر دیں گے کہ وہ ان کے رحم و کرم پر جئیں گے۔

قرآن حکم کا بیان ہے کہ یا جوج و ماجوج ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ نکل پڑیں گے۔ یا جوج و ماجوج ایک قوم یا دو قومیں ہوں گے۔ وہ ناری، فوری اور خلی مخلوق کے علاوہ کوئی عجیب الخلق مخلوق نہ ہوں گے بلکہ ایک ایسی قوم ہونے جو اپنی مادی ترقی اور شوکت و غلبے میں کمال کو پہنچی ہوئی ہوگی۔

یا جوج و ماجوج کا لفظ ایچ

سے لیا گیا ہے اور ایچ

شعلہ نار کو کہتے ہیں۔ یہ وجہ تسمیہ بیرونی لوازم کے لحاظ سے ہے۔ معنی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یا جوج و ماجوج

وجہ تسمیہ

کے لئے آگ مسخر کی جائے گی اور وہ اپنی تہذیب و تمدن میں آگ سے بہت زیادہ کام لیں گے، آبادیوں پر آگ برمائیں گے اور شہروں کو راکھ کا ڈھیر بنا کر رکھ دیں گے ان کے برقی بحری اور ہوائی سفر آگ کے ذریعے ہوں گے، جنگیں بھی آگ ہی سے ہوں گی۔ کارخانے آگ کی مدد سے چلیں گے اور ان کے تمام کاروبار کا دار و مدار آگ پر ہوگا۔

قرآن حکم نے اس قوم کی ایک نشانی یہ بتلائی ہے کہ

مِنْ قَبْلِ حَذَبٍ يَنْسِلُونَ

یعنی ان کو ہر قسم کی مادی وارضی فوقیت و برتری حاصل ہوگی اور وہ ہر قوم پر غالب و قاهر ہو جائیں گے۔

قرآن مجید سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کے تمام وعدے جن میں مسیح موعود کا ظہور اور یا جوج و ماجوج کا خروج نہایت اہم ہے، سچے ہو کر رہیں گے۔ ہر مسلمان کو ان وعدوں پر ایمان رکھنا چاہیے جیسا کہ اس آیت کا مفہوم ہے۔

”یعنی جن لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے ان کے لئے ہم نے حرام کر دیا ہے کہ دنیا میں دوبار آئیں وہ دنیا میں اس وقت تک نہیں آسکتے جب

ملک یا جوج و ماجوج نہ آجائیں اور زمین پر غلبہ نہ حاصل کر لیں یا

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے حیوانی و ارضی قوی یعنی سائنسی و مادی ترقی کا کمال یا جوج و ماجوج پر ختم ہو جائیگا اس کے بعد انسانی دروہانی ترقی کا دور شروع ہوگا۔

بلندی سے نکلنے کے معنی

قرآن پاک کا یہ اعلان کہ وہ ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ نکل پڑیں گے قابل غور ہے اور وحی الہی ہونے کا سب سے روشن ثبوت ہے ہمیں جو کچھ آج سے چودہ سو سال پہلے بتایا گیا تھا آج ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں گویا دنیا کے موجودہ حالات و واقعات قرآن کی تفسیر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس ارشاد کے صریحی معنی یہ ہیں کہ وہ تھوڑے ہی عرصے میں ہر بلندی پر تیزی سے قابض ہو جائیں گے خشکی اور تری کے تمام مقامات پر بالواسطہ یا بلاواسطہ اُن کا قبضہ و تصرف ہو جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں ہے۔ ”وہ ساری زمین کو ڈھک لیں گے“

ایک دوسری حدیث میں ہے۔

لا یبدان صاحب بقتالہم
دنیا کی کسی قوم میں ان کے ساتھ جنگ کرنے اور مقابلے کی طاقت نہ ہوگی۔

اُن کی آخری حالت کا ذکر قرآن نے یوں کیا ہے۔

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ (الکہف)

یعنی وہ ایک دوسرے سے آپس میں ہی الجھ پڑیں گے۔

اور کسی قوم میں قویہ تاب و طاقت ہی نہ ہوگی کہ اُن

سے جنگ کا خیال بھی دل میں لا سکے، خود قدرتِ قاہرہ ہی اُن

کو یوں ہلاک کرے گی کہ وہ آپس میں ہی گمٹھ جائیں گے طاقت

طاقت کا سہ پہر ہو جائے گی، لوہا ہی لوہے کو کاٹے گا اور خدا

سے انکار و بغاوت کی سزا انھیں اپنے ہی ہاتھوں مل جائے گی۔

یا جوج و ماجوج کی وجہ تسمیہ اس بات کی طرف بھی اشارہ

کرتی ہے کہ اُن کی سرشت میں آتشِ مادہ حد سے زیادہ ہوگا۔

تکبر و اتانیت، فرعونیت اور بربریت میں اُن کا مقابلہ دنیا

کی کوئی قوم نہ کر سکے گی۔ وہ اپنی تیزی، جستی، چالاک،

مکاری اور دغا بازی میں آتشِ خواص کے حامل ہوں گے

متی جب اپنے کمال تام کو پہنچتی ہے تو اس کا وہ حصہ جو ہر

بن جاتا ہے جس میں آتشِ مادہ زیادہ ہو جاتا ہے، جیسے سونا

چاندی اور دیگر جواہرات۔ یعنی یا جوج و ما جوج کی سرشت میں
ارضی جوہر کا کمال ہوگا۔ یہ بات اس حقیقت پر دلالت
کرتی ہے کہ زمین نے اپنے انتہائی خواص ظاہر کر دیئے۔
وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَشْقَالَهَا۔

اور زمین نے اپنے تمام بوجھ نکال کر رکھ دیئے۔ (قرآن مجید)
جب یا جوج و ما جوج کی کثرت اور ان کے مادی اقتدار
کا غلبہ ہوگا تو یہ سمجھ لیا جائیگا کہ زمین نے اپنا دائرہ مکمل
کر لیا۔ قرآن کی پیشین گوئی پوری ہو گئی اور بقول حضرت
علامہ اقبالؒ اقوام یورپ "لا" کی منزل سے گذر کر "الّا"
کی منزل میں داخل ہو گئیں۔

یا جوج و ما جوج کا کمال نبی آدم کا آخری کمال ہے۔
ان قوموں کی فطرت محض دنیوی زندگی کی ترقی و رونق اور
کام و دہن کی لذت ہے۔ ان کا وجود دنیا میں ظلم و فساد کا
منبع ہے۔ ان کی تہذیب حیوانیت کا ظہور کامل ہے اور
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کی زندہ تفسیر ہے۔

اب یہ بات روز روشن کی طرح
تحقیق و ثبوت میاں ہے کہ قرآن و حدیث میں
یا جوج و ما جوج کی جتنی علامتیں اور نشانیاں بیان کی گئی ہیں
وہ موجودہ دور کی بعض اقوام پر چسپاں ہوتی ہیں۔

ہمارے محقق علماء نے فیصلہ کر دیا ہے۔

یا جوج و ما جوج هم التتر والمغول و فیہم الافریغ
یعنی یا جوج و ما جوج تاتاری اور مغول ہیں اور فرنگی بھی
انہی میں داخل ہیں۔

مقدمہ تاریخ ابن خلدون میں اقلیم خامس کے بیان
میں موجود ہے کہ اس کا نواں جزا رض یا جوج و ما جوج ہے۔
بائبل کی کتاب حزقیل کے باب ۳۸ میں ہے۔
اور میں ما جوج پر اور ان پر جو جزیروں میں پے پروائی
سے سکونت کرتے ہیں ایک آگ بجھوں گا اور تب وہ
جائیں گے کہ میں خداوند ہوں۔

قرآن و حدیث کے بیانات اتنے واضح اور روشن ہیں
جن کو سامنے رکھ کر ہم یا جوج و ما جوج کو تلاش کر سکتے ہیں
اور انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔

فتح الباری شرح بخاری شریف میں ہے کہ یہ قوم
بنی آدم سے ہے۔ اگر اس میں کچھ اختلاف ہے تو طرز فکر و
استدلال کا ہے۔ عقیدے کا اختلاف نہیں۔ جس قوم یا
قوموں پر قرآن و حدیث کی بیان کردہ نشانیاں چسپاں
ہو جائیں، وہی یا جوج و ما جوج ہیں جن کی سب سے بڑی

نشانی قرآن نے ظلم و فساد بتلائی ہے۔

سکندر ذوالقرنین جب شمال کی جانب سیر کو گئے تو وہاں کی ایک قوم نے ان سے یا جوج و ما جوج کے ظلم و فساد کی شکایت کی اور درخواست کی کہ وہ انھیں ان سے نجات دلائیں۔ اس پر سکندر نے اس قوم اور یا جوج و ما جوج کے درمیان ایک دیوار بنادی جو سدر سکندری کے نام سے مشہور ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کیا ہے۔
قَالُوا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنِّ يٰجُوجَ وَّمٰجُوجَ مُفْسِدُوْنَ
فِي الْاَرْضِ

اے ذوالقرنین! یا جوج و ما جوج زمین میں بڑا فساد کرتے ہیں۔

سکندر ذوالقرنین سکندر اعظم سے مختلف شخصیت ہیں جن کا شمار مرسلین میں ہوتا ہے۔

اس بناء پر دنیا میں جتنی بھی ظالم و مفسد قومیں گزری ہیں یا اب موجود ہیں، ان سب پر یا جوج و ما جوج کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ جو قرب قیامت کی پہلی نشانی ہے۔

اگر ہم کسی خاص قوم کو یا جوج و ما جوج قرار دیں تو اس سے ان کے خروج و غلبے کے عقیدے میں کوئی ہرج و مرج نہیں ہوتا بلکہ اور زیادہ ہنگامی آجاتی ہے اور قرآن و حدیث

کی صداقت و عظمت عالم آشکار ہو جاتی ہے۔

تفصیل مذکورہ کا خلاصہ یہ ہے
ایک قابل غور نکتہ کہ یا جوج و ما جوج کے ارضی کمال اور مادی ترقی کا آخری نتیجہ ہلاکت و بربادی ہے۔ دنیا کی تمام چھوٹی قومیں اور پس ماندہ ممالک ان کی ترقی کو دیکھ دیکھ کر پاگل ہوئی جا رہی ہیں۔ دنیا میں ٹیکنالوجی اور سائنٹیفک ترقی کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ انسانیت مذہب اور اخلاق کی طرف کسی کی توجہ نہیں۔ مادہ ہی مادہ دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے، خدا اور اس کی قدرت و ربوبیت کا کائنات میں کوئی جلوہ اور اشارہ نظر نہیں آتا حالانکہ آثار قدرت ذرے ذرے سے عیاں ہیں، آسمان و زمین کی ہر چیز خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت و حکمرانی کی گواہی دے رہی ہے۔ دنیا کے حالات و واقعات جیج جیج کر بتا رہے ہیں کہ اس اندھی مادی ترقی کا انجام و مال تباهی ہے اور جوں جوں ترقی یافتہ انسان خدا سے دور ہوتا جا رہا ہے قیامت قریب آتی جا رہی ہے مگر عقلائے دہریہ کہ وہ اندھے، بہرے اور گونگے بنے ہوئے ہیں۔

سب سے زیادہ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بھی اسی ڈگر پر گامزن ہیں۔ وہ بھی مادہ پرستوں جیسی بولیاں

بول رہے ہیں، انھیں کی روش اختیار کئے ہوئے ہیں، انھیں کی طرح ان کو بھی دین، اخلاق اور انسانیت کی کوئی حقیقت نظر نہیں آتی اور پروانہ وار تہذیب مغرب کے جہنم میں گرتے جا رہے ہیں۔

اس خواہش و کوشش میں تو وہ مجبور بھی ہیں اور حق بجانب بھی کہ اس سائنٹفک دور میں کوئی قوم ٹیکنالوجی اور سائنسی ترقی کے بغیر نہ اپنی زندگی اور آزادی کو برقرار رکھ سکتی ہے اور نہ اپنے قومی وجود کا تحفظ کر سکتی ہے، اس لئے انھیں بھی سائنٹفک ترقی کی دُور میں اپنے دشمنوں سے پیچھے نہ رہنا چاہیے اور حتی الامکان مادی ترقی میں کوئی کمی دُگوتا ہی نہ کرنی چاہیے، مگر یہ نہیں کہ مادی ترقی کی دُھن میں خدا، مذہب، اخلاق اور آخرت سب چیزوں کو بھول جائیں، اپنی تہذیب و روایات سے بیزار و متنفر ہو جائیں اور اسلام کو ماضی کی پاریسہ داستان بنا کر طاق لسیاں پر رکھ دیں۔

سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمانوں کے پاس اس کی کیا دلیل ہے اور کونسی مجبوری ہے کہ وہ یا جوج و ماجوج کو اپنا ہمتا بنالیں جبکہ ان کے پاس وحی و نبوت کی روشنی موجود ہے اور قرآن حکم انھیں ایسی تقلید سے روک رہا ہے۔ شاید انھیں خدا اور اس کے رسولؐ کی ہدایت و رہنمائی پر یقین

نہیں رہا آخرت پر ایمان اور قیامت کا ڈر نہیں رہا تب ہی تو بے تکلفی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ سب من گڑھت افسانے ہیں۔ اس دور میں بھلا خدا اور مذہب کی ضرورت ہی کیا ہے جبکہ خدا اور مذہب کے بغیر بھی ہمارے سب کام چل رہے ہیں اور ہم ترقی کی منزلیں طے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مگر مادی ترقی کی اس دُھن کا نتیجہ آخرت کے ضیاع کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ قیامت کا آنا برحق ہے۔ جس کے آثار شروع ہو گئے ہیں۔ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔ وقت ہے کہ مسلمان دین و اخلاق اور آخرت کی طرف رجوع ہو جائیں۔

خروج دجال یا جوج و ماجوج کی طرح خروج دجال بھی قیامت کا دوسرا مقدمہ ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں یا جوج و ماجوج کی مختلف تاویلیں کی جاتی ہیں اسی طرح خروج دجال کے بارے میں بھی جانے کیا کیا کہا جاتا ہے۔ قیامت کے ان دونوں مقدموں کو بخٹوں کے چکر میں ڈال کر اور تاویلوں کے جال میں الجھا کر ہم ان دونوں عقیدوں کی اہمیت و افادیت کو گم کر دیتے ہیں اور انھیں سمجھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ ہمیں بصیرت و ہدایت دے۔

امام شمسوکانی اپنے رسالہ ”توضیح“ میں فرماتے ہیں:-

”دجال کے ثبوت میں سوا حدیثیں وارد ہیں“
اس اعلان سے اُن کی غرض مسلمانوں کو یہ ذہن نشین کرانا ہے کہ دجال کا وجود محض فرضی اور دہائی نہیں بلکہ دجال کے قصے کی احادیث حدیثِ تواتر کو پہونچی ہوئی ہیں۔ اس کا وجود قطعی الثبوت ہے اور اس کی پہچان و علامت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلادی ہے۔

الا احدثکم حدیثاً عن الدجال ما حدث بہ نبی قومہ
انما اعود وانما یحییٰ معاً بمثل الجنة والنار قال یقول
انھا الجنة ہی النار والی ان ذکرکم کما انذرکم نوح قومہ۔

میں تم سے دجال کی حدیث بیان کرتا ہوں، جو کسی نبی نے نہیں کی۔ وہ کاٹا بھیٹکا ہوگا اور اپنے ساتھ جنت و دوزخ کی مثال رکھے گا جس کو وہ جنت کہے گا وہ حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ میں تم کو اُس سے ڈراتا ہوں جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔

بخاری و مسلم کی احادیث میں دجال کے اور تصرفات بھی مذکور ہیں جو یہ ہیں:-

۱) جو قوم اس کو اپنا خدا مان لے گی وہ اس پر مینہ برسا دے گا جس کی وجہ سے اس کے کھیت لہلہائیں گے (زرعی ترقی خوب ہوگی)

یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا میں آج تک کوئی ایسی احمق و کودن قوم نہیں گذری جس نے اپنے خود ساختہ اور من مائے خداؤں کو زبان سے خدا کہا ہو بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے اوصاف و صفات کو اپنے بنائے اور مانے ہوئے خداؤں میں ثابت کرتی رہی ہیں اور اب بھی کر رہی ہیں جیسا کہ آج کی مادہ پرست قوموں نے قوم و وطن کو خدا بنا رکھا ہے۔ اسی طرح جو قوم دجال کو خدا مانے کی وہ زبان سے اسے خدا نہ کہے گی بلکہ اُس سے ڈر کر اسے اپنا حاجت مند مشکل کشا، ہادی اور اُن داتا مان لے گی۔

حدیثوں میں مزید خبر دی گئی ہے کہ:-

(۲) اُن کی گائے، بھینس اور بکریاں خوب دودھ دیں گی اور موٹی تازی ہو جائیں گی۔

(۳) دجال ایک اُجاڑ زمین پر گزرے گا، اس سے کہے گا تو اپنے خزانے نکال، پس اُس کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے

(۴) ایک مومن شخص کو تجھے ٹکڑے کر کے اس کو زندہ کر دے گا لیکن مومن کہے گا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو دجال موعود ہے۔ اس کے بعد وہ پھر کسی کو قتل نہ کر سکے گا۔

(۱۵) اُس کے ساتھ روٹیوں کا ایک پہاڑ اور پانی کی نہر بھی ہوگی جو قوم اس کو خدا نہ کہے گی، اس پر قحط سالی مسلط ہو جائے گی۔ اس کے موسیٰ ہلاک ہو جائیں گے، مال و متاع تباہ ہو جائے گا۔

(۱۶) وہ شام و عراق کے درمیان سے نکلے گا، چالیس دن میں زمین کو فتنہ و فساد سے بھر دے گا۔ چالیس دن میں پہلا دن ایک برس کا، دوسرا ایک مہینے کا اور تیسرا ایک ہفتے کا، باقی دن ویسے ہی ہونگے جیسے معمولی دن ہوتے ہیں۔

اس کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہو جائے گا۔ ایک فرقہ کا دجال کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ دراصل شیطان ہی ہے اس کا منظر ایک بہکا ہوا نفسی تھا جو بالآخر مسلمان ہو گیا تھا۔ ایک بڑی قوم ایک دوسرے دجال کو مانتی ہے اس کے پیادہ و سوار ہیں جو تمام دنیا میں پھیل گئے ہیں اور انھوں نے شراب و زنا کو بھی حرام نہیں رکھا۔ ایک آدمی کو خدا بنانے میں اربوں روپیہ خرچ کر دیا۔ قوم یہود کا دجال ابن صیاد تھا، جو مدینہ میں گذر گیا۔

دجال کے بارے میں جو تاویلیں کی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دجال کے گدھے سے مراد ریل گاڑی ہے۔

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دجال کی خبر دی تھی مگر گوگول نے بڑی بیباکی سے بہت سے دجال نکال مارے۔ یہودیوں کا الگ، عیسائیوں کا الگ، ان سے پوچھنا چاہیے کہ ہندوؤں کا دجال کہاں ہے؟ اسی طرح دیگر مذاہب کے دجالوں کا پتہ بھی لگانا چاہیے۔

دَابَّةُ الارض قیامت کے مقدمات میں سے تیسرا مقدمہ دَابَّةُ الارض ہے جس کا ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہمارے اہل علم یا جوج و ماجوج اور دجال کے بارے میں مختلف تاویلات میں الجھے ہوئے ہیں اور کسی ایک متفقہ فیصلے اور نتیجے پر نہیں پہنچتے۔ تاہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات عالیہ اپنی جگہ صحیح اور برحق ہیں۔ ان پر ہر مسلمان کو بحکم یقین و ایمان رکھنا چاہیے خواہ کوئی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ملاحظہ، فلاسفہ اور عقل کے بجاویں سے ہرگز شرم کرنا اور ڈرنا نہ چاہیے۔

دَابَّةُ الارض کا مسئلہ اور عقیدہ بھی باز سچے اطفال بنا ہوا ہے۔ دَابَّةُ کے لغوی معنی زمین پر چلنے والی چیز کے ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک حیوان نکلے گا۔ ترمذی وابن ماجہ کی حدیث میں اس کا کام اور اس کی علامت یہ بتلائی ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دابة الارض نکلے گا اور اُس کے ساتھ حضرت موسیٰؑ کا عصا ہوگا اور حضرت سلیمانؑ کی مہر ہوگی۔ پس مومن کامنہ روشن کرے گا اور کافر کی ناک پر نشانی کر دے گا۔ مومن کو کہے گا اے مومن اور کافر کو کہے گا اے کافر یعنی دونوں میں فرق اور نشان کر دے گا۔

سورة نمل میں اس کا ذکر یوں ہے :-
وَإِذَا رَفَعْنَا الْقَوْلَ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ
بِمَا كَانُوا يَكُونُونَ ۝

جب قرآن کا وعدہ قیامت قریب آنے کو ہوگا تو ہم اُن کے لئے زمین کا ایک حیوان نکالیں گے جو اُن سے کلام کرے گا۔ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے تھے۔
عرض وہ لوگوں سے کلام کرے گا اور مومن و کافر میں فرق کر دے گا۔ رہی یہ بات کہ وہ کیسا حیوان ہوگا؟ اس کا جواب کسی صحیح حدیث سے نہیں ملتا۔ اُس کی صورت اور تعین کے متعلق جتنے بھی اقوال ہیں وہ قابل اعتماد اور لائق یقین نہیں۔ قرآن و حدیث کے الفاظ کے مطابق کوئی حیوان ہو، کسی جنس کا ہو اور کہیں سے نکلے وہ نکلے گا ضرور۔ قیامت سے پہلے اُس کے نکلنے، حیوان ہونے اور لوگوں سے کلام کرنے ان یقین

باتوں پر یقین و ایمان رکھنا چاہیے۔

قیامت کی دو اور نشانیاں

آفتاب کا مغرب سے نکلنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، جو حدیث اول میں بیان ہوئی ہے۔ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے۔

حضرت ابوذرؓ سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابوذر! تو جانتا ہے کہ جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے (مجھے معلوم نہیں) آپ نے فرمایا: یہ عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے اور پھر مشرق کی طرف سے نکلنے کی اجازت مانگتا ہے۔ بارگاہ ایزدی سے اس کو اجازت دی جاتی ہے اور قریب ہے کہ وہ دقت آئے کہ وہ مشرق سے نکلنے کی اجازت مانگے اور اسے اجازت نہ دی جائے اور کہا جائے کہ جدھر سے آیا ہے اُدھر ہی پھر جا۔ پس وہ مغرب سے طلوع کرے گا۔

اس کے علاوہ ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ دابة کے بعد ملک شام کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جس کی وجہ سے دنیا میں کوئی اہل ایمان زندہ نہ رہیگا۔ پھر حبشہ کے

کافروں کی حکومت ہوگی، وہ غالب آجائیں گے۔ خانہ کعبہ کو گرا کر اس کے خزانے لے لیں گے۔ فسق و فجور عام طور پر پھیل جائے گا۔ حتیٰ کہ لوگ ماں بہن سے زنا کریں گے۔ قرآن دلوں سے محو ہو جائیگا۔ شر و فساد دنیا کو برباد کر دے گا۔ طرح طرح کی بیماریاں آئیں گی۔ قحط سالی دنیا والوں کا جینا مشکل کر دیگی اور پھر سے لات وعزیز کی پرستش شروع ہو جائے گی۔

اس کے بعد ایک آگ ظاہر ہوگی جس کا طول و عرض بہت زیادہ ہوگا۔ لوگ سمٹ کر ملک شام میں جمع ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ آگ یمن سے پیدا ہوگی اور لوگوں کو شام میں جمع کر دیگی۔ جہاں حشر ہوگا۔

علاوہ ازیں احادیث میں اور بھی کئی چھوٹی بڑی نشانیاں بیان کی گئیں ہیں، جو یہ ہیں :-

علم اٹھ جائیگا۔ جہالت زیادہ ہوگی۔ زنا اور شراب کا استعمال عام ہو جائیگا۔ عورتیں بہت زیادہ اور مرد بہت کم ہو جائیں گے یہاں تک کہ بیس عورتوں کی صرف ایک شخص کفالت کرے گا۔ خاوند عورتوں کے تابع اور ماں باپ کے نافرمان ہونگے۔ دوستوں اور والدین سے قطع تعلق کریں گے، علم کو دین کی بجائے دنیا کے لئے پڑھا جائیگا۔ لوگ

امانت میں خیانت کریں گے۔ زکوٰۃ کو ایک جرمانہ اور ناقابل برداشت بوجھ سمجھیں گے۔ مساجد میں شور و غل اور دنیاوی باتوں کا عام چرچا اور رواج ہو جائے گا۔ کیچنے اور ذلیل لوگ قوم کی رہنمائی اور سرداری کریں گے اور بڑے بڑے کام نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ لوگ متقدمین پر لعنت کریں گے (اپنے آپ کو بڑا فرزانہ اور بلکال سمجھیں گے) نیکی کی جگہ برے کاموں کی اشاعت ہوگی۔ نصاریٰ ابر کی طرح تمام دنیا پر چھا جائیں گے۔ سخت اور سرخ رنگ کی آندھیاں آئیں گی۔ زلزلے آئیں گے۔ زمینیں دھنسن جائیں گی۔ صورتیں بدل جائیں گی اور پتھر برسیں گے۔ یہ علامات صغریٰ کہلاتی ہیں۔ یعنی چھوٹی نشانیاں جو آج واقعات کی دنیا میں سب کے سامنے ہیں اور ان احادیث کی صداقت کی گواہی دے رہی ہیں جو کتب حدیث نے آج سے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے پیش کی تھیں۔ ان کے علاوہ دس علامات کبریٰ یعنی بڑی علامتیں ہیں جو یہ ہیں :-

حضرت حذیفہ بن سید غفاریؓ سے مروی ہے کہ ہم کچھ ذکر کر رہے تھے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور پوچھا تم کیا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہؓ نے

عرض کیا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو
لو سنو جب تک تم دس علامتیں نہ دیکھ لو گے تب تک
قیامت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آپ نے ان علامتوں میں
دخان۔ دجال۔ دابہ۔ طلوع شمس عن المغرب، نزول عیسیٰ
بن مریم، خروج یا جوج و ماجوج، خسف بالمغرب، خسف بحجرہ حبشہ
کا ذکر کیا ہے اور سب سے آخر یہ کہ عدن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں
کو مشرق کی طرف ہانک کر لے جائے گی یہ ہیں قیامت کی علامتیں مغربی و مشرقی۔
علامات قیامت و شرائط اساعت کے

علامات قیامت متعلق جتنی بھی قرآنی آیات اور
احادیث صحیحہ ہیں، ان کے متعلق ائمہ و علماء کا فیصلہ یہ ہے
کہ ان کو ظواہر پر ہی معمول کرنا چاہیے اور ان کے متعلق
وہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو اکابر سلف کا تھا۔
شیخ محی الدین ابن عربیؒ اپنی کتاب ”بواقیت الجواہر
فی بیان العقائد الکابر“ میں فرماتے ہیں:-

”قیامت کی وہ تمام شرطیں جن کی آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ قیامت سے پہلے ضرور واقع ہوگی
جیسے مہدیؑ کا آنا، پھر دجال کا ظاہر ہونا، پھر عیسیٰ علیہ السلام
کا نازل ہونا، دابہ کا نکلنا، آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا
وغیرہ یہ تمام نشانیاں ظاہر ہو کر رہیں گی۔“

ان کو ظواہر پر معمول کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ اسلام فکرو
تدبیر اور عقل و بصیرت کی راہیں بند کرنا چاہتا ہے اس نے
تو اس کی بار بار تاکید کی ہے۔ وہ ہر امر علمی و عقلی مذہب ہے
اکابر نے روکا اس لئے ہے کہ زمانہ فتنوں سے بھر پور ہے
دلوں میں کھوٹ اور نیتوں میں فتور ہے اور تمام اہل علم
اجتہاد و قیاس کی صلاحیت نہیں رکھتے۔

امام مہدیؑ صدیوں سے بلا اختلاف مسلمانوں میں
یہ بات مشہور ہے اور خواص و عوام کا
یہ عقیدہ چلا آرہا ہے کہ آخر زمانے میں امام مہدیؑ آئیں
گے جو اہل بیت میں سے ہوں گے، دین حق کو قائم و غالب
کریں گے اور حق پرستوں کا بول بالا ہوگا۔ وہ دنیا میں
عدل و انصاف کو پھیلانے لگے، دنیا بھر کے مسلمان ان
کے ساتھ ہو جائیں گے، ان کا اثر و اقتدار تمام ممالک اسلامیہ
پر چھا جائے گا۔ پھر ان کے بعد دجال آئے گا اور قیامت کی
دوسری نشانیاں ظاہر ہوں گی جیسا کہ احادیث صحیحہ میں
آتا ہے۔

اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ امام
مہدیؑ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ دونوں مل کر دجال کو قتل
کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نماز میں امام مہدیؑ کی اقتداء

کریں گے۔

ان عقائد کے بارے میں ہمارے علماء قرآن کریم سے بھی حجت لاتے ہیں اور ان احادیثِ صحیحہ سے بھی جن کو ائمہ حدیث نے نقل کیا ہے۔ وہ سچے دل سے ان عقائد پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ ان عقائد میں کسی قسم کی کترہوت کریں ان میں سے کسی عقیدے کی تاویل گھڑیں، کوئی نیا فتنہ گھڑا کریں، کوئی اور دعویٰ کریں اور خواہ مخواہ مسلمانوں میں اختلاف و نفاق کی آگ بھڑکائیں۔ وہ تو بس ان عقائد کے بارے میں اسلافِ کرام کے مسلک پر ہی قائم رہنا چاہتے ہیں کیونکہ اسی میں حق و عدل اور امن و سلامتی ہے۔

ہاں یہ ضرور ہے کہ ان عقائد میں سے بعض عقائد کے متعلق متقدمین میں اختلاف بھی پایا گیا ہے۔ وہ ان سے متعلق احادیث میں کلام کرتے ہیں مگر ان کا یہ اختلاف و کلام نیک نیتی پر مبنی ہے۔ اس میں کسی قسم کی فرقہ بندی خود غرضی، نفاق انگیزی اور گمراہی کو دخل نہیں۔ یہ اختلاف رحمت ہے جس سے نصوصِ کتاب و سنت کی حکمت و ہدایت کے مخفی پہلو اجاگر ہوتے اور اسلام کی صداقت و عظمت کو کوچکا لے لیتے ہیں۔

اگر کوئی عالم و محقق نیک نیتی اور دلائل کے ساتھ کسی عقیدے سے اختلاف کرے اور ایمان بالآخر کو کسی قسم کا ضعف و نقصان نہ پہنچے، مسلمانوں میں اختلاف و انتشار کی آگ نہ بھڑکے تو یہ علم پروری ہوگی نہ کہ فتنہ انگیزی۔

عقائد میں اختلاف چودہ سو سال سے یہ عقائد متفق تک چلے جائیں گے۔ مسلمانوں کا ختم نبوت پر غیر متزلزل ایمان ہے اور یہی چیز ان کو عقیدۂ اسلام کی صراطِ مستقیم پر قائم رکھے ہوئے ہے۔ کسی مسلمان کے دل و دماغ میں اس کا وہم و گمان بھی نہیں گذر سکتا کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی قسم کا کوئی نبی آسکتا ہے۔ وحی نبوت کا سلسلہ قیامت تک کے لئے کلیتہً قطعاً ختم ہو گیا۔ وہ یہ سننا تک گوارہ نہیں کرتے کہ ہمارے آخری نبی کے بعد بھی کوئی نبی آسکتا ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ امت مسلمہ کی رڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان میں ہزار فرقے اور لاکھ اختلاف سہی اور جو امت بے نظام بے امام، بے مرکز اور بے مقصد ہو جائے اس کا یہی حشر ہوا کرتا ہے مگر اس کے باوجود ختم نبوت

کے عقیدے نے ان کو عقیدۃ ایک اُمت بنا رکھا ہے۔
ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو توحید و نبوت اور
ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہو۔

اگر اُمت کا سوادِ اعظم ختم نبوت کے عقیدے پر قائم
نہ رہتا تو مسلمان کبھی کے مرٹ گئے ہوتے۔ مگر
زمانے کی ستم ظریفی اور مسلمانوں کی بد بختی کہ کفر و نفاق نے
ادعائے نبوت کا دروازہ کھول دیا۔ بغض سیاسی طاقتوں
کے پروردہ ذہنوں میں محاذ ساز نبوت کا سودا سما گیا۔

مسئلہ ختم نبوت کو بازیچہ اطفال بنا لیا گیا اور یا جوج و ماجوج،
ظہور مہدیؑ اور نزول عیسیٰؑ سے متعلق جتنی قرآنی آیات
اور احادیث نبویہ تھیں ان کو مجروح و مخدوش بنا ڈالا گیا۔
جس آیت اور جس حدیث کو چاہا اس کو حسب ضرورت
تادیل کی سان پر چڑھا کر کچھ سے کچھ بنا دیا گیا کیونکہ ان سب
کے بغیر علمبردارِ ان نبوت کا کام ہی نہ چل سکتا تھا۔

اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مسئلہ جہاد کو جو اسلامی
زندگی کی جان اور اصلاح و انقلاب کی بنیادی اینٹ تھی
منسوخ کر کے یہ چاہا کہ مسلمان من حیث القوم، فرمانروا
آقاؤں کے لئے ایک نوالہ تر بن جائیں، اس طرح ایک
طرف ان کی خود ساختہ نبوت کا کاروبار چلے دوسری طرف

آقاؤں کی خدائی کا سکہ رواں ہو اور وہ خوش و مطمئن
رہیں۔ یوں آثارِ قیامت سے متعلق آیات و احادیث میں
تاویلات باطلہ کا دروازہ کھل گیا، مسلمانوں میں ایک فتنہ
عظیم رونما ہو گیا، پڑھے لکھے طبقے کو بہکانے اور ان
کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کا راستہ صاف ہو گیا۔

صحیح العقیدہ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے
ائمہ حدیث کہ ظہور مہدیؑ اور نزول عیسیٰؑ کے

بارے میں جو احادیث مروی ہیں، وہ غیر مستند اور قابل
شک و شبہ نہیں، نہ ان میں غبی سازش کا کوئی دخل ہے
بلکہ وہ سب مستند اور یقینی ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بہت
سے ائمہ حدیث نے امام مہدیؑ کے بارے میں احادیث
نقل کی ہیں۔ مثلاً ترمذی، ابو داؤد، بزار، ابن ماجہ، حاکم
طبرانی، ابویعلیٰ الموصلی وغیرہ۔ ان ائمہ نے متعدد صحابہؓ سے
ان احادیث کی روایت کی ہے۔ مثلاً حضرت علیؓ، حضرت
ابن عباسؓ، حضرت ابن عمرؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت ابن مسعودؓ
حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت انسؓ، حضرت ابی سعید الخدنیؓ،
حضرت ام حبیبہؓ، حضرت ام سلمہؓ، حضرت ثوبانؓ وغیرہ۔
ان احادیث کی اسانید پر مخالفین کو اعتراض ہے مگر
غور تو فرمائیے کہ اتنے ائمہ حدیث اور اتنے اکابر صحابہؓ کی

اسانید ناقابل اعتبار ہیں تو باقی تمام احادیث کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیا اس طرح انکار حدیث کے فتنے کو تقویت نہیں پہنچتی؟ یہ کیوں نہ کہہ دیا جائے کہ سرے ہی سے تمام احادیث کا دفتر ناقابل اعتبار ہے اور حدیث کا دین میں کوئی مقام نہیں مگر اس کے بعد قرآن کا درجہ کیا ہوگا اور ہم مستشرقین کے مقابلے میں کب ٹھہر سکیں گے!

حقیقت یہ ہے کہ احادیث کی اسانید میں کوئی کھوٹ نہیں بلکہ مخالفین ہی کے دلوں میں کھوٹ اور نیتوں میں فتور ہے۔ ورنہ پرانے زمانے کے متقی اور محقق علماء کو ایسی باتیں کیوں نظر نہیں آئیں؟

یہ اصول اہل حدیث کے نزدیک مسلم بھی ہے اور مشہور بھی کہ جرح تعدیل پر مقدم ہوا کرتی ہے اس اصول کی بناء پر اگر ان احادیث کی سند میں کسی راوی کو ضعیف ٹھرایا جائے، اُس کے حافظہ اور روئے میں کوئی سقم نکالا جائے یا اس کو غفلت سے تہم کیا جائے تو خود حدیث درجہ صحت سے گر جاتی ہے اور قابل اعتماد نہیں رہتی۔ بات اگر یہی تھی تو دنیاۓ اسلام اب تک کیوں ظہورِ مہدی اور نزولِ عیسیٰ کے عقیدے پر قائم رہی!

ہمارے ائمہ و علماء نے امام مہدیؑ کے بارے میں

احادیث جمع کرنے میں بڑے فکر و اہتمام اور نہایت استیعاب سے کام لیا ہے۔ مخالفین کے کلام کو صرف یہی ایک بات ناقابل اعتبار ٹھہرا دیتی ہے۔ سہیلی نے کہا ہے کہ بروئے سند سب سے غریب حدیث وہ ہے جس کی روایت ابو جبر الاسکا نے فوائد اخبار میں یہ سند مالک بن انسؒ عن محمد بن المنکدر عن جابرؒ سے کی ہے اس کا مضمون یہ ہے کہ ”رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۛ جس نے مہدیؑ کی تکذیب کی وہ کافر ہے اور جس نے دجال کو نہ مانا وہ جھوٹا ہے ۛ“

معلوم ہوا کہ ہمارے اربابِ فکر و نظر علماء احادیث زیر بحث کی جانچ پڑتال سے غافل نہ تھے۔ ان کی چھان پھٹک میں انھوں نے کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کی۔

امام مہدی کے متعلق صحیح روایات

ترمذی اپنی سند اور زر بن حبیش کے طریق پر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مہدیؑ کی ایک حدیث لائے ہیں اور ابو داؤد نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

تَوَلَّيْتُكَ مِنَ الدُّنْيَا الْيَوْمَ لَطَوَلَهُ اللَّهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ حَتَّىٰ

يَبْعَثُ اللَّهُ فِيهِ رَجُلًا مِّنِّي أَوْ مِمَّنْ أَهْلُ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمَهُ
اسْمِي وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي

ترجمہ:- اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک ہی دن رہ
جائے تو اُس کو بھی اللہ تعالیٰ دراز کر دے گا یہاں
تک کہ مجھ سے یا میرے اہل بیت میں سے ایک شخص
کو پیدا کرے گا جو میرا ہم نام ہوگا اور اس کا باپ میرے
باپ کے ہم نام ہوگا۔

یہ الفاظ ابوداؤد کے ہیں، انھوں نے اس پر سکوت کیا
ہے یعنی اس کی صحت یا عدم صحت کو بیان نہیں کیا مگر یہ
حدیث حسن ضرور ہے۔ ترمذی کے الفاظ یوں ہیں:-
لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبُ رَجُلًا
مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمَهُ اسْمِي

ترجمہ:- دنیا ختم ہی نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت
میں سے ایک شخص عرب کا مالک نہ ہو جائے گا
جو میرا ہم نام ہوگا۔

یہ دونوں حدیثیں حسن ہیں۔ ترمذی نے اس حدیث
کو حضرت ابوہریرہؓ سے موقوفاً بھی نقل کیا ہے۔ حاکم کہتے
ہیں کہ اس حدیث کو ثوریؓ، شعبہؓ، زائدہؓ اور دوسرے
ائمہ مسلمین نے عاصم سے روایت کیا ہے کہ جن طریقوں میں

عاصم نے زرارہ سے اور زرارہ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ
سے روایت کی ہے وہ سب کے سب صحیح ہیں کیونکہ
عاصم کو قابل صحت مانا گیا ہے۔

ابوداؤد حضرت علیؓ سے ایک اور روایت لائے
ہیں۔ طریق سند یوں ہے یَظَنُّ بْنُ خَلِيفَةَ قَاسِمِ بْنِ أَبِي رَزَّةٍ
سے، انھوں نے ابی الطفیل سے اور انھوں نے حضرت
علیؓ سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اگر زمانہ ختم ہونے میں صرف ایک ہی دن رہ گیا
تو بھی اللہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو پیدا
کرے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے
گا جیسی وہ اس سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔

یَظَنُّ بْنُ خَلِيفَةَ قَاسِمِ بْنِ أَبِي رَزَّةٍ، ابن القطان، ابن معین
اور نسائی وغیرہ نے بھی توثیق کی ہے۔ بعض کہتے ہیں
کہ وہ ثقہ تو ضرور ہے مگر شیعیت کی طرف مائل ہے۔
ابوداؤد، مروان بن المغیرہ سے روایت کرتے ہیں،
وہ عمر بن ابی قیس سے، وہ شعیب بن ابی خالد سے اور
وہ ابی اسحق النخعی سے کہ حضرت علیؓ نے اپنے صاحبزادے
حسنؓ کے لئے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے اس کو شبیر کہا ہے۔ اس کی نسل میں سے ایک

شخص پیدا ہوگا، جو تمہارے نبی کے ہم نام ہوگا۔ صورت میں مخالفت اور سیرت میں اُن سے ملتا ہوا۔ وہ روئے زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔

ہارون کہتے ہیں کہ ہم سے عمر بن ابی قیس نے، انھوں نے مُطَرِّف بن طریف سے، انھوں نے ابی الحسن سے، انھوں نے بلال بن عمر سے، روایت کی کہ میں نے حضرت علیؓ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماوراء النہر سے ایک شخص حرث نامی ظاہر ہوگا جس کے مقدّمۃ الجیش میں منصور ہوگا۔ یہ آل محمدؐ کی سلطنت قائم کرے گا جس طرح قریش نے مجھے تقویت پہنچائی۔ جب یہ ظہور کرے تو تمام مسلمانوں پر اس کی مدد و نصرت واجب ہے۔

حاکم نے مستدرک میں علی بن نفیل سے روایت کی ہے، انھوں نے سعید بن المسیب سے اور انھوں نے حضرت اُم سلمہؓ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مہدیؑ حضرت فاطمہؓ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں۔ مہدیؑ کا آنا باکسل حق ہے اور وہ فاطمہؓ کی اولاد سے ہوں گے۔

حضرت اُم سلمہؓ ہی سے ایک روایت اور ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک خلیفہ کی موت کے وقت خلافت کے بارے میں جھگڑا ہوگا تو ایک شخص مدینے سے بھاگ نکھڑا ہوگا اور مکہ میں عاکر دم لے گا وہاں اہل شہر جمع ہوکر اس سے بیعت کریں گے۔ حالانکہ وہ اس پر راضی نہ ہوگا پھر شام کی طرف سے اس پر فوج کشی ہوگی مگر وہ فوج مکہ اور مدینہ کے درمیان جنگل میں کہیں دھنس جائے گی۔ جب شام و عراق کے لوگ اس عجیب و غریب امر کو سمجھیں گے تو جوق در جوق آکر اس سے بیعت کریں گے۔ پھر قریش میں سے ایک شخص بنی کلب کا اٹھد کھڑا ہوگا۔ پھر حاصل کردہ مال کو وہ شخص اپنے متبعین میں تقسیم کر دے گا اور سنت نبویؐ کو زندہ کر کے لوگوں سے اس پر عمل کر لے گا۔ اسلام تمام روئے زمین پر پھیل جائے گا اور سات یا نو سال تک یہی حال رہے گا۔ اس کے راوی صحیحین کے راوی ہیں۔ جو طعن و فوج سے بری ہیں۔

امام مہدیؑ کی نشانیاں
اسی طرح اور بھی
بہت سی صحیح احادیث

کتب حدیث میں آئی ہیں جن سے یقینی طور پر یہ عقیدہ
اخذ کیا جاسکتا ہے کہ ظہور مہدیؑ قیامت کی علامتوں میں
سب سے بڑی علامت ہے۔ مہدیؑ کا آنا برحق ہے اس
پر ایمان رکھنا چاہیے۔

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امام مہدیؑ
کے آنے کی خبر دی ہے وہاں ان کی ایسی صاف صاف
نشانیوں بھی بتلائی ہیں۔ جن کی شناخت میں کسی طرح کا
اشتباہ پیدا نہیں ہو سکتا اور کوئی مسلمان دھوکہ نہیں کھا
سکتا۔ وہ نشانیاں یہ ہیں :-

- ۱۔ مہدیؑ میری اولاد میں ہوں گے۔
- ۲۔ ان کا نام محمدؑ، باپ کا نام عبداللہ اور ماں کا نام
آمنہ ہوگا۔
- ۳۔ وہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔
- ۴۔ پیشانی کشادہ اور ناک بلند ہوگئی۔
- ۵۔ زبان میں لکنت ہوگی۔ جب گفتگو میں تنگ ہوں
گے تو زانو پر ہاتھ ماریں گے۔
- ۶۔ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔
- ۷۔ خوشحالی اور مالی فراوانی کا دور دورہ ہوگا۔
- ۸۔ چالیس سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے۔

۹۔ آپ کے ظہور سے پہلے ساری دنیا میں کفر کا غلبہ و
تسلط ہو جائیگا اور اس وقت کے اولیاءِ حرمین میں
جمع ہو کر امام مہدیؑ کا انتظار کریں گے۔

۱۰۔ اس انتظار کی حالت میں آپ مدینے سے مکہ آئیں
گے۔ رمضان کا مہینہ ہوگا۔ لوگ آپ کو پہچان لیں
گے اور بیعت کی درخواست کریں گے مگر آپ انکار
فرمائیں گے۔ بالآخر لوگ آپ سے بیعت کر ہی
لیں گے۔

۱۱۔ آپ سب کو ہمراہ لے کر ملک شام میں آئیں گے
جہاں نصاریٰ کے ایک عظیم الشان لشکر جزائے مقابلہ
کریں گے اور کامیاب ہوں گے۔ پھر قسطنطنیہ پر
حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیں گے۔ مال غنیمت کو تقسیم
فرمائیں گے۔ جب آپ وہاں سے فارغ ہو کر مع لشکر
شام واپس آئیں گے تو دجال کے نکلنے کی خبر مشہور
ہوگی۔

جھوٹے مہدیؑ مسلمانوں میں جس طرح صدیوں سے
یہ عقیدہ مشہور و متواتر چلا آ رہا
ہے کہ آخر زمانے میں حضرت امام مہدیؑ آئیں گے۔ اسی طرح
تاریخ یہ بھی بتلاتی ہے کہ دنیا میں کئی ایسے دجال ہفتری

اور کذاب ہوئے ہیں جنہوں نے امام مہدیؑ ہونے کا دعویٰ کر کے اکثر لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ بعض مہدی اس زمانے میں بھی موجود ہیں جن کے دعوے تو بہت سے ہیں مگر حقیقتاً ان کا وجود ایک چھیستان بن کر رہ گیا ہے۔ ان کی کتابیں پڑھنے اور دعاوی سننے کے بعد ایک انسان حیران و پریشان ہو کر رہ جاتا ہے اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا اور جب ہم ان کو قرآن و حدیث اور عقل سلیم کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو وہ ایک ادنیٰ مسلمان بھی ثابت نہیں ہوتے۔ دنیا میں جتنے بھی جھوٹے مہدی گذرے ہیں وہ سب کے سب ارشادات نبویؐ کی روشنی میں مفتری و کذاب ثابت ہوئے اور ثابت ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ سچے اور حقیقی امام مہدیؑ آئیں گے اور وہ تمام نشانیاں جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں واقعات کی دنیا میں ظاہر و روشن ہو جائیں گی۔

آج بھی اگر کسی کا گمان فاسد یہ ہے کہ مہدی کا ظہور ہو چکا ہے تو وہ اپنے مہدی میں ان علامتوں کو ثابت کرے جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ صورت و سیرت اور نام کو تو زبردستی اور ڈھٹائی کے ساتھ پہنچان کر خود ساختہ مہدی خراسان کیا جاسکتا ہے مگر جو واقعات و حالات مہدیؑ سے منسوب

کئے گئے ہیں، ان کو ہرگز ہرگز کسی طرح ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ ان حالات میں کوئی پاگل اور مرغانی ہی ہو گا جو کسی خود ساختہ مہدی کو مہدیؑ مان لے اور عقل و مذہب دونوں کو طلاق دیدے۔

مہدویت کی حقیقت لوگ مدعیان کاذب سے اس لئے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں اور آج بھی کھا رہے ہیں کہ وہ مہدویت کی حقیقت سے آگاہ نہیں۔ ایسے لوگ جنہوں نے توحید و رسالت اور جہاد کی حقیقت کو نہیں سمجھا، وہ اگر اہل باطل کے جال میں پھنس جائیں تو کوئی تعجب اور حیرانی کی بات نہیں کیونکہ عموماً نہ لوگوں میں دین کا علم ہے اور نہ اسلامی زندگی کی پیاس اور طلب۔

آج کے دور میں کفر و الحاد، شرک و بدعت، فسق و فحور اور ظلم و فساد کا غلبہ ہے۔ اکثریت خدا کی نافرمان، منکر اور باغی بنی ہوئی ہے۔ بدی کا زور ہے اور نیکی مغلوب و مہجور ہو رہی ہے۔ باطل چھایا ہوا ہے حق صرف قہیدوں اور کتابوں تک محدود رہ گیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کے باغی و نافرمان انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت، حاکمیت، مشیت اور ربوبیت کو نعوذ باللہ بیکار و محفل کر دیا ہے۔

ہرگز نہیں۔ اس کی قدرت و مشیت برابر کار فرما ہے۔ دنیا میں یہ جو حیوانی، مادی اور ارضی ارتقاء ہو رہا ہے، یہ سب اسی کے بنائے ہوئے قانون طبیعی کے ماتحت ہو رہا ہے۔ تسخیر کائنات کا یہ عمل وَ مَخْرُجُكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ جَمِيعًا کی تفسیر ہے اور اس کی مادی و جسمانی ربوبیت کا مظاہرہ ہے جس کے مظہر یا جوج و ماجوج ہیں۔ ترقی و کمال کے آخری نقطے یا مظہر کا نام دجال ہے جو آخری زمانے میں ظہور ہوگا۔

مادی ترقی و کمال کے عمل کے ساتھ ساتھ روحانی اور اخلاقی ترقی و کمال کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت اور وحی و نبوت کی ہدایت بھی دلوں اور دماغوں میں مسلسل اپنا کام کر رہی ہے۔ مقدس سلسلہ فیوض منقطع نہیں ہوا ہے اور نہ قیامت تک منقطع ہوگا بلکہ حضرت امام مہدیؑ کے ظہور سے درجہ کمال پر پہنچے گا۔ مہدی ہدایت سے اسم مفعول ہے۔ اس کے معنی ہیں ہدایت کی گئی۔ یعنی مہدی وہ ہوگا جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت کی گئی ہوگی اور طریقے سے نہیں۔ کسی اور طریقے سے تو اللہ کے بہت سے نیک بندے ہدایت پا رہے ہیں اور طلبگاروں کو ہدایت دے رہے ہیں مگر ایسی ہدایت

سے کفر و ضلالت کا زور تو نہیں ٹوٹ سکتا۔ اس لئے حکمت الہی اور مشیت ایزدی یہ ہوئی کہ آخری زمانے میں امام مہدیؑ کو مخصوص طریقے سے ہدایت دی جائے اور ان کے ذریعہ حق کا بول بولا اور باطل کا منہ کالا ہو۔ یہ ہے مہدویت کی حقیقت :-

دین کا بنیادی تصور یہ ہے کہ **ظہور مہدی کیوں؟** دنیا میں ایک ایسا نظام قائم کیا جائے، جو تمام ظالمانہ و مفسدانہ نظاموں کو مٹا کر امن و عدل قائم کر دے۔ انسانوں کو صحیح معنوں میں آزادی مساوات اور اخوت سے ہمکنار کر دے اور ہر فرد کے لئے اس کی فطری صلاحیتوں کے نشوونما پانے کے مواقع یکساں طور پر بہم پہنچائے۔

اس نظام کو قائم کرنے اور چلانے کے لئے وہ جماعت مومنین پیدا کرتا ہے۔ ایک ایک فرد کو ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر تیار کرتا ہے اور ان کو خیر الامم بنا کر منصب امامت اقوام عالم پر فائز کرتا ہے۔

تیس سالہ دور خلافت راشدہ نے دنیا کو یہ سب کچھ کر دکھایا، جو شرف بشریت اور ارتقاء انسانیت کا آخری نقطہ عروج تھا مگر اس کے بعد ہی خلافت کی جگہ

ملوکیت نے لے لی اور مسلمانوں نے اپنی گمراہی، بدعتی اور محرومی کا سامان کر لیا۔ کافر و مشرک اور ملحد و قاتل ان کے پر ایمان لاکر، عملی جدوجہد اور اشار و قربانی کی طاقت سے ابھر آئے اور دنیا پر چھٹا گئے مگر مسلمان اب تک دولت و اقتدار کے ہجاری بنے ہوئے ہیں اور اسلام کی بدنامی و بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔

دنیا میں ستر کروڑ مسلمان ہیں مگر اسلام کے لئے بیکار۔ نہ کہیں اسلامی نظام ہے، نہ اسلامی معاشرہ اور نہ اسلامی سیرت و کردار لہذا وقت کا تقاضا ہے کہ یا جوج و ماجوج اور دجال خروج کریں اور امام مہدیؑ کا ظہور ہو۔

نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمانوں کا یہ اجتماعی عقیدہ چلا آرہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔

مسلمان بتوفیق الہی بقدر فہم استعداد اس عقیدے پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے۔

بخاری و مسلم حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا: مجھ کو خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ قریب ہے کہ تم میں مسیح ابن مریمؑ نازل ہوں گے، حکومت کریں گے۔ انصاف کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو موقوف کر دیں گے، مال کی کثرت ہو جائے گی، کوئی اس کو قبول نہ کرے گا۔ ایک سجدہ تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہو جائیگا اس کی تصدیق کے لئے حضرت ابوہریرہؓ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی جس کا مطلب یہ ہے: "نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے مگر عیسیٰ کی موت سے قبل اس پر ایمان لائے گا" یعنی جو اہل کتاب اُس کا وقت پائیں گے۔

حضرت ابوہریرہؓ ہی سے ایک دوسری حدیث بھی مروی ہے جس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت سے ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہیگا اور حق کے لئے لڑتا رہے گا۔ پس ابن مریمؑ نازل ہوں گے مسلمانوں کے امیر امام مہدی ان سے کہیں گے کہ آئیے نماز کی امامت فرمائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت فرمائیں گے۔ تم آپس میں ایک دوسرے پر امیر ہو۔

مسلم میں ہی ایک اور طویل حدیث ابن سمرعانؓ سے

مروی ہے :-

دجال کے خروج کے بعد اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو نازل کرے گا۔ آپ دمشق کے منارۃ شرقی پر اترینگے۔ دو رنگین کپڑے پہنے ہوں گے، دو ہاتھ دو فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوں گے۔ جب سمریچا کریں گے تو پسینہ گرے گا اور جب سمرادینچا کریں گے تو اس سے موتیوں کی طرح قطرے گریں گے۔ جو کافران کے سانس کی ہوائیے گا وہ مر جائیگا۔ آپ دجال کو ڈھونڈیں گے۔ بالآخر اسے پا کر باب لڈ میں قتل کریں گے، پھر آپ کے پاس ایک قوم آئے گی، جو دجال کے نتنے سے بچی ہوئی ہوگی۔ آپ ان کے چہروں سے گرد و غبار پوچھیں گے اور ان کو جنت کی خوشخبری دیں گے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کو وحی کرے گا: مجھے اپنے بندے نکالنے ہیں جو ان کے مقابلے اور لڑائی کی طاقت نہیں رکھتے۔ پس اے عیسیٰ! تو میرے بندوں کو جو تیرے ساتھ ہیں کوہ طور کی طرف لے جا اور اللہ تعالیٰ یا جوج و ماجوج کو نکالے گا۔

یہ تینوں حدیثیں جو ناظرین کے سامنے ہیں۔ ان کی صحت میں کسی مسلمان کو کلام نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کوئی منکر حدیث ہو یا ان حدیثوں کو زبردستی اپنے مطلب کے

سانچوں میں ڈھالنا اور اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنا چاہے تو اس کی دوسری بات ہے۔ اس کا علاج سوا اسلامی حکومت کے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔

کتنے ظلم اور اندھیر کی بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی کچھ سے کچھ بنا دیا جاتا ہے اور الفاظ و معانی کو مسخ کر کے اپنا رنگ دیدیا جاتا ہے۔ اس طرح تو احادیث سے جس ناجی چاہے ثابت کرتا چلا جائے اور اسلام کو یہودیت بنا کر رکھ دے۔

بلاشبہ احادیث میں واقعات و حقائق کو استعارۃ بیان کیا گیا ہے۔ مگر استعاروں اور مستعاروں میں علم بیان و معانی کی رُو سے کچھ تو مناسبت ہونی چاہیے بعض گروہوں نے تو فکر استدلال اور فصاحت و بلاغت کی مٹی ہی پلید کر کے رکھ دی ہے۔

ان کے فکر و استدلال کا کھوکھلا پن دکھانا ہمارے موضوع سے خارج ہے ہمیں تو صرف صحیح اجماعی عقیدے کی حفاظت کرنا اور مسلمانوں کو واقف کرنا ہے لہذا صرف اشارات ہی کافی ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
ابن ماجہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

معراج کی رات حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام سے ملے اور سب نے قیامت کا تذکرہ کیا۔ آپ نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قیامت کی نسبت ایک سوال کیا اور انہوں نے جواب دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا۔ انہوں نے سکوت اختیار فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا: "خاص قیامت کا تو مجھے بھی علم نہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے مگر مجھے اس سے قبل کی باتوں کا علم دیا گیا ہے" آپ نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اُسے قتل کروں گا لوگ اپنے گھروں کو جائیں گے راستے میں اُن کو یا جوج و ماجوج نہیں گے جو بلندی سے نکلیں گے، تمام پانی پی جائیں گے تمام چیزوں کو خراب کر ڈالیں گے اور مسلمان ان سے عاجز ہو جائیں گے۔

اس حدیث کے الفاظ اور معانی میں کسی قسم کا تغلط نہیں ہے اور نہ کسی اختلاف کی گنجائش ہے۔

حضرت امام احمد
ائمۃ اسلام کے ارشادات - بن حنبل کی روایت کا خلاصہ بھی یہی ہے مگر ان کی روایت میں یہ بات زیادہ ہے کہ "میں معراج کی رات ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ"

سے ملا اور انہوں نے قیامت کا ذکر کیا" پہلی حدیث علمائے مرفوع ہے اور دوسری حقیقتاً مرفوع ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت امام حسن بصریؒ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں، قیامت سے پہلے تمہاری طرف آئیں گے۔

کنز العمال میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ امام شوکانیؒ کہتے ہیں کہ نزول عیسیٰ کے بارے میں انتیلس حدیثیں ہیں۔

امام نوویؒ شارح صحیح مسلم فرماتے ہیں:-
"حضرت عیسیٰ کا نازل ہونا اور ان کا دجال کو قتل کرنا حق ہے اور اہل سنت کا یہی مذہب ہے کیونکہ اس بارے میں صحیح احادیث مروی ہیں اور عقل و شرع میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی جو اس کے خلاف ہو۔ پس مذکورہ بالا دونوں امر ثابت ہوئے۔ مسلمانوں کو ان احادیث صحیحہ پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ان کے ظاہری معنیٰ مراد لینے چاہئیں اور اگر کوئی گمراہ سلف کے خلاف کوئی تاویل فاسد اور

قیل وقال کرتا ہے تو اس کا مطلق خیال نہ کرنا چاہیے۔
حیات مسیح حدیثوں سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ
 مسیح قیامت کے قریب آسمان سے
 نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے وہاں یہ بھی ثابت
 ہو گیا کہ آپ آسمانوں پر موجود ہیں۔

انتہی حدیثیں جو نزول مسیح کے بارے میں ہیں وہی
 حیات مسیح کے ثبوت میں بھی پیش کی جاسکتی ہیں یعنی حیات مسیح
 کا مسئلہ نہ صرف حدیث سے ثابت ہوتا ہے بلکہ الحمد للہ
 قرآن پاک سے بھی یہ مسئلہ صاف ہو جاتا ہے۔

حضرت امام فخر الدین رازی تحقیق اینق میں فرماتے
 ہیں اور اس مستہور آیت اذ قال اللہ یحییٰ ابیہ منو فیک
 ذرافعلک الی الخ

کی تفسیر کے سلسلے میں کہتے ہیں۔

اس آیت کی تفسیر کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ
 آیت کو بلا تقدیم و تاخیر اس کی ظاہری حالت پر رکھا جائے۔
 دوسرا طریقہ یہ کہ تقدیم و تاخیر کو مانا جائے۔

طریق اول کی بنا پر یہ معنی ہوتے ہیں:-

اِیُّ مَنُوفِیْکَ اِیُّ مَتَمِّمِ مَمْرُکَ فِحَیْثُہُ الْوَفَاکَ فَلَا اَتْرَکُہُم
 حَتّٰی یَقْتُلُوْکَ بَلْ اَنَا رَافِعُکَ اِلٰی السَّمَاءِ

یعنی میں تیری طبعی عمر کو پورا کروں گا، پھر وفات دے
 گا۔ سو تجھ کو تیرے دشمنوں کے ہاتھ میں نہ چھوڑوں گا کہ وہ
 تجھ کو قتل کر سکیں بلکہ میں تجھ کو اپنے آسمان کی طرف
 بلاؤں گا۔

اس کے متعلق وہ کہتے ہیں هَذَا تَاوِیْلٌ حَسَنٌ
 یہ تاویل اچھی ہے۔ غور فرمائیے حضرت امام صاحب **ص** کو
 اچھی تاویل فرما رہے ہیں۔ فی الحقیقت بات بھی یہی صحیح ہے
 اور اسی پر عقیدہ رکھنا چاہیے۔ کسی لمبی چوڑی بحث میں الجھنا
 ہی فضول ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حیات مسیح کے بارے
 میں یہ آیت قطعی، یقینی اور فیصلہ کن ہے۔

طریق دوم پر آیت زیر بحث کے معنی یہ بھی ہو سکتے
 ہیں۔ اِیُّ مَمِیْتُکَ۔ یعنی تجھ کو ماروں گا اور یہ حضرت ابن
 عباسؓ اور محمد بن اسحقؓ سے مروی ہے۔

قالوا والمقصود ان لا یصل اعداؤہ من الیہود الی
 قتله ثم انما بعد ذلك اکرمہ بان دفعہ الی السماء

یعنی انھوں نے فرمایا کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ تجھ
 تک تیرے یہودی دشمن نہ پہنچ سکیں گے کہ قتل کریں یا
 کے بعد تمھیں آسمان کی طرف اٹھا کر عزت و بزرگی دی
 جائے گی۔

جتنا زیادہ آپ کو یہودیوں نے ذلیل کیا ہے اسی قدر آپ کو رفعت و عظمت اور بزرگی و کرامت بخشی جائیگی اور اگر یہ مان لیا جائے کہ یہودیوں نے فی الحقیقت ان کو مصلوب کیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو پھر باری تعالیٰ عز اسمہ نے ان کے مقابلے میں کیا تدبیر اختیار کی۔ اس طرح و مکر و مکر اللہ کا مفہوم ہی الٹا ہو جائیگا اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کا حسن ہی ختم و جائیگا لہذا اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت حکمت و ربوبیت کی شان یہی ہے کہ اس نے آپ کے جسم کی بھی حفاظت کی، یہودیوں سے کوئی گزند نہ پہنچ سکی اور روحانی مرتبہ بھی بلند ہو گیا یاں طور حیات ارضی حیات سمادی میں بدل گئی۔

تین قول و امم اسلام فقہاء و محدثین اور علماء کی تحقیق و رائے ان تین قولوں پر متفق علی آرہی ہے

(۱) وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ آپ کو تین ساعات کے لئے موت دی گئی اور پھر آسمان پر اٹھالیا گیا۔

(۲) محمد بن اسحق کہتے ہیں کہ سات ساعات کے لئے آپ پر موت طاری کی گئی پھر زندہ کر کے آسمان پر اٹھالیا گیا۔ ابن الشکاک بھی یہی قول ہے۔

(۳) آپ پر موت طاری ہی نہیں ہوئی۔ اللہ نے آپ کو

پورا کا پورا یعنی روح و جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھالیا۔ امام رازی کہتے ہیں کہ متوفیک و رافعک الیٰں و ترتیب کا فائدہ دیتی ہے اور آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا کچھ کرے گا۔ کیسے کرے گا اور کب کرے گا؟ یہ کسی کے قیاس و رائے سے متعین نہیں ہو سکتا بلکہ دلیل شرعی پر موقوف ہے۔

۱۲ حجۃ وورد الخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
انہ سینزل ویقتل الدجال ثم انزلنا تعالیٰ یوفاه
بعد ذالک

یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبر وارد ہے کہ آپ نازل ہونگے اور دجال کو قتل کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو وفات دے گا۔

”توفی“ کے معنی ہیں کسی چیز کا پورا پورا لینا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات بھی تھی کہ یہود و نصاریٰ مشبہ میں پڑیں گے اور کچھ لوگ آخری زمانے میں ایسے بھی ہونگے جو یہ کہیں گے کہ صرف حضرت عیسیٰ کی روح کو رفع کیا گیا، جسم کو نہیں اس لئے لفظ توفی کو رکھ کر اس نے اعلان کر دیا کہ عقل کے پجاریو، قدرت الہی میں کلام کرنے والا ہم نے

حضرت عیسیٰ کو پورا پورا جسم و روح اٹھالیا ہے اور
ذہنوں کو ناکام اور ذلیل و خوار کیا ہے۔ تم اپنی اپنی
عقلوں کے تیر تک چلائے رہو۔ قیامت کے قریب سب کچھ
تمہارے سامنے آجائے گا۔

لفظ توفی کے معنی اس کے صرف دو ہی معنی
ہو سکتے ہیں ایک "قبض"

دوسرے "استوفی"۔ دونوں صورتوں میں مقصود ہاتھ سے
نہیں جاتا چنانچہ امام رازیؒ فرماتے ہیں ہر دو صورتوں میں
آپ کا زمین سے اٹھالیا جانا اور آسمان پر پہنچنا مراد ہے
اور اگر یہ کہا جائے کہ اس صورت میں "توفی" عین "رفع"
کے معنی میں ہے تو اللہ پاک کا قول *دَرَا فَعَلَ* الی فضول تکرار
شہرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ *دَرَا* متوفیک کا قول حصول توفی
پر دلالت کرتا ہے اور وہ جنس ہے جس کے تحت کئی انواع
ہیں۔ بعض کا موت کے ذریعہ اور بعض کا آسمان پر اٹھا کر۔
پس جب اس کے بعد *دَرَا فَعَلَ* الی کہا تو اس سے نوع آخر
کی تعین ہو گئی۔ بات صاف ہو گئی۔ کوئی اشکال و شبہ
باقی نہ رہا اور تکرار کا وہم و گمان دور ہو گیا۔

حضرت امام رازیؒ قائلین وفات مسیحؑ ہرگز نہیں ہیں۔
آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم سے کیسے مضبوط پیرے میں اور

یقینی طور پر حیات مسیحؑ کا عقیدہ ثابت کیا ہے۔ اللہ
امام رازیؒ کو اس کی جزائے خیر دے۔

بعض طبقوں کی طرف سے ایک مشہور
ایک اور شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر جناب
رسالتآب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد
کوئی نبی نہیں آسکتا تو آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
جو متفق علیہ نبی ہیں کیسے آسکتے ہیں؟ پس یا تو ختم نبوت
کا اپنا مفہوم لینے سے انکار کیجئے یا نزول مسیحؑ کے عقیدے
کو غلط ٹھہرائیے۔

بظاہر تو یہ اعتراض بڑا ذہنی اور معقول نظر آتا ہے لیکن
اگر غور و تعمق سے دیکھا جائے اور انصاف و حق پرستی سے کام
لیا جائے تو یہ اعتراض دھواں بن کر اڑ جاتا ہے۔ خاتم النبیین
کے معنی از روئے لغت و محاورات اور اجماعی عقیدے
کے یہ ہوتے ہیں کہ آپؐ وصف نبوت کے ساتھ اس عالم
میں سب سے آخر میں متصف ہوئے۔ یعنی آپ کے بعد
اب قیامت تک کسی کو از سب رو وصف نبوت سے سرفرازی نہیں
کیا جائے گا، نہ یہ کہ آپ سے پہلے تمام انبیاء وفات پا گئے۔
اگر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و قدرت سے کسی گذشتہ نبی کو جیہ
سمادہ عطا فرمادے اور اسے آئندہ زمانے میں نازل کرے

تو کیا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا؟ ختم نبوت کے عقیدے نے اللہ کی قدرت و مشیت کو معطل تو نہیں کر دیا۔
 نعوذ باللہ من ذلک ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کے بعد عہدہ نبوت نہیں ملا بلکہ آپ سے پہلے مل چکا تھا، اب جب آپ نازل ہوں گے تو کوئی نیا مقصد، نیا حکم اور نئی شریعت لے کر تو نازل نہ ہوں گے بلکہ شریعت محمدی ہی کا مکمل طور پر اجراء و نفاذ کریں گے اور اس سے آپ کی تنقیص یا آپ کا معزول ہونا لازم نہیں آتا بلکہ آپ کی عظمت و شان ظاہر ہوتی ہے اور کار نبوت کی انجام دہی و تکمیل کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ پس قطعی طور پر ثابت ہوا کہ ختم نبوت اور نزول مسیح میں کوئی اشکال و تعارض نہیں۔
 اللہ جزائے خیر دے ہمارے فقہاء و محدثین کو کلمہ انھوں نے ظہور مہدیؑ اور نزول مسیحؑ کے بارے میں تمام متعارض نظرائے والی حدیثوں کے تعارض کو رفع کرنے اور ان کے معانی کو بیان کرنے میں بڑی باریک بینی، دینی بصیرت، نکتہ رسی اور دقیقہ سنجی کے ساتھ غیر معمولی کوششیں کی ہیں۔ اُمت کی گردنیں ان کے بارِ احسان سے جھکی ہوئی ہیں۔
 اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ سے دین کی حفاظت کا انتظام نہ کرتا تو نہ معلوم ہمارا کیا حشر ہوتا۔

خلاصہ یہ کہ حیات مسیحؑ اور نزول مسیحؑ کا اجماعی عقیدہ قرآن و حدیث کا صریح مدلول ہے اور اسی پر مسلمانوں کو قائم رہنا چاہیے۔

تہذیب مغرب نے اکثر پڑھے لکھے **حیات بعد موت** لوگوں کی آنکھوں پر مادیت کی پٹی باندھ دی ہے اور انھیں قریب عقل میں مبتلا کر کے خدا کا باطنی اور آخرت فراموش بنا دیا ہے۔ آج ہماری سوسائٹی کے نمایاں اور اونچے درجے کے لوگ زبان سے نہ کہیں لیکن وہ دین و اخلاق، قانون، مکافات عمل اور مرنے کے بعد کی زندگی کو خلاف عقل اور ایک ڈھکوسلا سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک کسی اخلاقی ضابطے کی پابندی کرنا اور خدا سے ڈرنا ایک سیکار اور فضول سی چیز ہے۔ اسلام کی بنیاد وحی و الہام پر رکھی گئی ہے۔ یہاں وحی و الہام کا یقین و ایمان ہی دلوں سے غائب ہے۔ فکر و نگاہ کے زاویے ہی بدلے ہوئے ہیں۔
 دل و دماغ پر دنیا کی محبت کا غلبہ ہے۔ دین و اخلاق کی قدر و قیمت کو کوئی نہیں سمجھتا اور ہر ایک کا قلب اندر ہی اندر کہتا ہے کہ مشرور فخر کوئی چیز نہیں۔ زندگی بس دنیا ہی کی زندگی ہے اس لئے دل کھول کر زندگی کے مزے لوٹو۔

ایسے لوگوں کی سعی و جہد کا مقصود اس دنیوی زندگی، زیادہ سے زیادہ مال و متاع اور لذات کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ لذت پرستی کا یہ مرض اخلاقی زندگی کو برباد کر دیتا ہے اور دل سے مرنے کا خیال، آخرت کی فکر اور قیامت کا ڈر نکال پھینکتا ہے۔

یاد رکھیے کہ وہ زندگی جس کا نقشہ آپ نے دیکھا وہ ایک مومن اور مسلمان کی زندگی کا نقشہ نہیں بلکہ کافر کی زندگی کا نقشہ ہے۔ مومن اور مسلم کی زندگی کا نقشہ تو اللہ کے ذکر، موت کے ڈر اور آخرت کی تیاری سے بنتا ہے۔ وہ دنیا میں رہتا ہے، دنیوی کاروبار بھی سرانجام دیتا ہے، مادی ترقی میں بھی دوسروں سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اور متاع و نیوی سے استفادہ بھی کرتا ہے مگر خدا سے کبھی غافل نہیں ہوتا، مرنے کا خیال، خدا کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کا حساب دینے کا یقین اور فکر آخرت کبھی اس کی کسی حال میں بھی اس کے دل و دماغ سے دور نہیں ہوتا۔ وہ ہر حالت میں خدا تعالیٰ کا اطاعت گزار اور فرماں بردار بندہ بن کر رہتا ہے اور موت کو یاد رکھتا ہے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔
كُونُوا مِنْ أَتْبَاعِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَتْبَاعِ الدُّنْيَا

یعنی تم اس دنیا میں آخرت کے بندے بن جاؤ
دوسری کافر و مشرک قوموں کی طرح صرف دنیا کے ہی
طلب گار نہ بنو۔

پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہدایت کی۔
مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِأَخْرَجِهِ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ
فَإِنْ تَرَوْا مَا يَبْقَىٰ عَلَىٰ مَا يُعْبَىٰ

جس نے دنیا کی محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان
پہنچایا اور جس نے آخرت کی محبت کی اس نے اپنی
دنیا کو ضرر پہنچایا پس ترجیح دو فانی پر باقی کو۔

یعنی اگر کسی معاملے میں دنیوی مفاد اور اخروی نقصان
میں مقابلہ ہو جائے اور دنیوی نفع میں اخروی نقصان
ہو تو دنیوی نفع کو چھوڑ کر آخرت کی فلاح کو مد نظر رکھو یہ
ہے اسلامی زندگی کا طریقہ اور مومن بن کر دنیا میں رہنے کا ڈھنگ۔
ہم اسلام پر ایمان رکھتے ہیں

دنیا میں کس طرح رہو؟ دن رات اسلام اسلام کی
رٹ لگاتے رہتے ہیں مگر ہمیں مومن اور مسلمان بن کر رہنا
نہ آیا۔ اپنا طریقہ حیات ہی بھول گئے۔ دوسری گمراہ قوموں
ننگ ڈھنگ اختیار کر لئے۔ حالانکہ قرآن و حدیث نے ہمیں
سب کچھ سکھایا اور بتلایا ہے۔

سورۃ آل عمران - پارہ ۴ - رکوع ۲ میں ارشاد باری

ہے :-

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اُس سے ڈرنے کا حق ہے (یعنی اُس کی نافرمانی اور بد اعمالی کے انجام و مال سے ڈرو) اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو (جیو تو مسلمان کی حیثیت سے اور مرد تو مسلمان کی حیثیت سے)

سورۃ الحجۃ - پارہ ۲۸ میں فرمایا :-

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہر شخص یہ دیکھتا اور جانچ پڑتال کرتا رہے کہ اس نے کل (یعنی قیامت) کے لئے کیا ذخیرہ بھیجا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بیشک اللہ تمہارے سارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔

قرآن حکیم نے کئی مقامات پر یہ حقیقت بیان کی ہے کہ جن کے دل میں نجات اخروی کا سچا یقین ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتے، دولت و اقتدار کے بیماری نہیں ہوتے، دنیا کی حرص اور عیش و عشرت کی پرستش نہیں کرتے۔ یہ مرض یہود کا تھا اس لئے قرآن نے یہود کے لئے یہ اعلان کر دیا :-

”تم ان سے کہو کہ اگر آخرت کا گھر خدا کے نزدیک

صرف تمہارے ہی لئے ہے اور کسی کا اُس میں حصہ نہیں اور تم اپنے اس عقیدے میں پختے ہو تو موت کی آرزو کرو“

پھر اس کا جواب بھی خود ہی دیا ہے۔
”یہ ہرگز ہرگز اس کی آرزو نہ کریں گے کیوں کہ یہ دنیا پر مرتے ہیں“ (البقرہ)

یہ دنیا پرستی اور موت کا ڈر۔ یہود کی بیماری تھی۔ اب یہ ہم مسلمانوں میں بھی آگئی ہے۔ اب ہم بھی انہی کی طرح دنیا پر مرتے اور موت سے ڈرتے ہیں۔ مسلمانو! یہ مرض جس قوم کو لگ جاتا ہے وہ قوم غیرت اور آزادی پر بے عزتی اور غلامی کو ترجیح دیتی ہے پھر خود ذلت و پستی کے عمیق غار میں جا گرتی ہے۔ جبھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ

”دنیا کی محبت تمام گناہوں اور کمزوریوں کی جڑ ہے“

جو لوگ یہ سمجھتے ہیں

زندگی ایک جوئے رواں کہ زندگی بس دنیا ہی کی زندگی ہے اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، وہ بڑے نادان اور عقل و بصیرت سے محروم ہیں۔ وہ زندگی کی

حقیقت کو ہی نہیں سمجھتے۔ زندگی تو ایک جوتے روال ہے، وہ موت سے ختم نہیں ہوتی بلکہ جاری رہتی ہے۔ موت کے بعد ایک نئی منزل نئے رنگ و روپ میں آجاتی ہے۔ قرآن حکیم میں ایسے لوگوں کے دل کی آنکھ کھولنے اور عقل و بصیرت دینے کے لئے ارشاد فرمایا گیا ہے:-

تم لوگ اللہ سے کس طرح انکار کر سکتے ہو دراصل ایک تم بے جان تھے، اُس نے تمہیں جاندار کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا اور وہی تمہیں زندہ کرے گا پھر تم اُسی کی طرف واپس کئے جاؤ گے۔ (البقرہ - پارہ)

کافروں اور آخرت کے منکروں کے لئے بطور تنبیہ کے ارشاد ہوا کہ تم کفر و انکار کی حرأت کیسے کر سکتے ہو۔ جب تم صلیب پر میں تھے اور تمہاری تشکیل بھی نہیں ہوئی تھی، تو رحم مادر میں تمہیں صفتِ حیات سے نوازا۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں افضل تر ہے۔ انسان صفتِ حیات ہی کی بدولت اللہ کی تمام نعمتوں سے استفادہ کر سکتا ہے۔ تم نے دنیوی زندگی میں اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کیا ہے۔ وہی تمہاری اس زندگی کا خاتمہ کرے گا پھر تمہیں حشر میں زندہ کرے گا۔ یہ حشر کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے اور اسی پر اخلاقی و روحانی زندگی کا دار و مدار ہے۔ پھر تمہیں

اپنی زندگی کا حساب دینے اور نیک و بد اعمال کی جواب دہی کے لئے براہِ راست خدا کے سامنے پیش ہونا ہو گا۔
مرنے کے بعد بخاری و مسلم کی احادیث میں ہے کہ جب مردے کو قبر میں دفن کر کے اُس کے عزیز و اقارب واپس چلے جاتے ہیں تو اُس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ یہ صاحبِ قبر سے سوال کرتے ہیں مَنْ رَبُّكَ تیرا رب کون ہے؟ مَا دینُک تیرا دین کیا ہے؟ اور تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ اگر مردے کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے (وہ ایک سچے مسلمان کی طرح جیا اور سچے مسلمان کی طرح مرا ہے) تو جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد فرشتے اسے جنت و دوزخ کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، تجھے اللہ نے جنت میں جگہ دی ہے۔ اب قیامت تک آرام سے سوتا رہ۔ اگر مردے کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے اور وہ کافر یا منافق ہے یا دنیا میں نام کا مسلمان بن کر جیتا رہا ہے تو فرشتوں کے جواب میں کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے نہ جانا نہ مانا، پھر اس کو گرزوں سے مارتے ہیں

جس کے صدمے سے وہ چیختا چلاتا ہے اور اس کی آواز جن دانش کے سوا سب سنتے ہیں۔

دوسری روایت میں ہے کہ مومن کی قبر کشادہ اور منور گردی جاتی ہے اور کافر و منافق کی قبر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ٹھکل جاتی ہیں اور اس پر قیامت تک عذاب ہوتا رہتا ہے۔

اہل سنت والجماعت عالم برزخ اور قبر کے عذاب و ثواب کے قائل ہیں۔ یہی مذہب تمام صحابہ کرام اور ائمہ دین کا تھا اور یہی متواتر المعانی احادیث سے ثابت ہے۔

عالم برزخ برزخ عربی زبان کا لفظ ہے جو مرکب ہے "بر" اور "زخ" سے جس کے معنی یہ ہیں کہ سلسلہ عمل منقطع ہو گیا۔ انسان کو اس دنیا میں فکر و عمل کی جو مہلت ملی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب جب تک قیامت برپا نہ ہو اور اعمال کا حساب کتاب نہ کیا جائے اس وقت تک وہ اسی معطلی کی حالت میں رہیگا، جس طرح حوالاتی قیدی مقدمے کے میصلے تک حوالات میں رہتے ہیں اگر وہ بے جرم و قصور ثابت ہوتے ہیں تو چھوڑ دیئے جاتے ہیں اور مجرم ثابت ہوتے ہیں تو جرم کی سزا پاتے ہیں۔ حوالات کی زندگی بھی ایک پابند اور محدود زندگی ہوتی ہے۔ عالم برزخ

اصل میں پردے کو کہتے ہیں۔ یہ اس دنیا اور قیامت کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے۔ وہ نہ دنیا میں ہوتا ہے اور نہ میدان حشر میں۔ بس ایک درمیانی حالت ہے یا ایک مخفی کیفیت۔ برزخ اس چیز یا حالت کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے مابین واقع ہو چونکہ یہ حالت عالم نشاۃ اولیٰ اور عالم بعثت کے درمیان ہے اس لئے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عربیؒ کہتے ہیں۔

چونکہ برزخ معلوم اور غیر معلوم، بود و نبود اور محقول و غیر محقول کے درمیان ایک امر فاضل ہے اس لئے اس کا نام برزخ رکھا گیا۔
حضرت امام ابن قیمؒ فرماتے ہیں :-

اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے تین مقام ٹھہرائے ہیں۔ دنیا، برزخ اور دار جزا اور ہر مقام کے علیحدہ علیحدہ کچھ احکام مقرر کئے ہیں، جو اس مقام سے مخصوص ہیں۔ انسان کو جسم و روح سے مرکب کیا ہے۔ دنیا کے احکام اجسام کے لئے ہیں اور روحوں کو اجسام کا تابع کیا ہے اس لئے احکام شرعی ان حرکات سے متعلق ہیں جو جسم کے اعضاء و جوارح سے سرزد ہوتی ہیں خواہ دلوں

میں کچھ اور باتیں بھی چھپی ہوئی ہوں۔ برزخ کے احکام روحوں کے لئے ہیں اور جسموں کو ان کا تابع رکھا گیا ہے پس روح دنیا کے احکام میں جسم کی تابع ہو کر جسم کے درمند ہونے سے درمند ہوتی ہے اور لذت پلنے سے لذت یاب ہوتی ہے کیونکہ جسم ہی دکھ سکھ کے اسباب ہوتا کرتے ہیں۔ اسی طرح قبر یعنی عالم برزخ میں جسم دکھوں اور سکھوں کے لئے روح کا تابع ہو جاتا ہے۔ روح دکھ سکھ سہتی ہے تو جسم بھی سہتا ہے۔ دنیا میں جسم ظاہر ہے اور روح پوشیدہ اور جسم روح کے لئے مثل قبر کے ہے اور عالم برزخ یا قبر میں روح ظاہر وغالب ہوگی اور جسم پوشیدہ ہوں گے اور برزخ کے احکام ارواح پر جاری ہوں گے۔ یعنی جب دکھ سکھ روح کو پہنچے گا تو صاحب روح کے جسم میں بھی سرایت کرے گا جیسا کہ دنیا میں جسم کو تکلیف و راحت ہوتی تو اس کا اثر روح پر بھی ہوتا ہے ایسا ہی قبر میں روح کی تکلیف و راحت کا اثر جسم پر ہوگا۔

الغرض یہ امر مسلم ہے کہ کبھی روح جسم پر اپنا اثر ڈالتی ہے اور کبھی جسم روح پر۔ اگر روح کو کوئی خوشی ہوئی ہے تو اس کے آثار چہرے کی بشاشت سے ظاہر و نمایاں ہو جاتے ہیں، اسی طرح جسم کے محسوسات سے روح متاثر ہوتی ہے۔

حشر میں جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو روح و جسم دونوں پر تکلیف و راحت کا اثر ہوگا۔ پس قبر کا عذاب و ثواب بالکل عقل کے مطابق ہے جس میں کوئی شک نہ شبہ نہیں۔

عذاب قبر کا نمونہ دو شخص اگر ایک ہی بستر پر سو رہے ہوں اور خواب میں ایک شخص کی روح کو رنج و الم پہنچ رہا ہو اور اس کے آثار جسم سے بھی ظاہر ہوں تو دوسرا شخص اس سے متاثر نہ ہوگا۔ وہ لذت و راحت محسوس کر رہا ہوگا اور جب یہ دونوں جاگیں گے تو نہ رنج و الم ہوگا اور نہ لذت و راحت۔ ایک کو دوسرے کی خبر بھی نہ ہوگی کہ اس نے کیا خواب دیکھا۔ اسی سے عذاب و ثواب قبر کا اندازہ لگا لیجئے۔

اسلامی تعلیم کی رُو سے دنیا میں جسم و روح کا اتصال دائمی ہے۔ موت کے بعد یہ جسم روح سے الگ ہو جاتا ہے

مگر عالم برزخ میں روح کو اپنے اعمال کا مزہ چکھنے کے لئے یہ جسم مستعار ملتا ہے جو دنیوی جسم کی قسم سے نہیں ہوتا بلکہ ایک فور سے اور ایک تاریکی سے جیسا کہ اعمال کی صورت ہو، جسم تیار ہوتا ہے۔ گویا اس عالم میں انسان کی عملی حالتیں جسم کا کام دیتی ہیں۔ اس لئے کلام الہی میں کئی مقامات پر بغض جسم نورانی اور بعض ظلمانی قرار دیئے ہیں، جو اعمال کی روشنی یا اعمال کی ظلمت سے مرگتے ہوئے ہیں۔

غرض یہ جسم جو اعمال کی کیفیت سے بنتا ہے یہی عالم برزخ میں نیک و بد اعمال کی جزا و سزا کا موجب ہو جاتا ہے۔

قبر کا عذاب و ثواب انسان کے اعمال کی صورتیں ہوتی ہیں جو ماقے سے معرا ہوتی ہیں اس لئے نظر نہیں آتیں۔ جیسے روح نظر نہیں آتی۔ وہاں کی آگ دنیا کی آگ کے مانند نہیں ہوتی۔ وہاں کے سانپ پھتویہاں کے سانپ پھوؤں کی طرح نہیں ہوتے بلکہ یہ چیزیں عالم مثال کی ہوتی ہیں۔ یہ کہنا کہ وہ نظر کیوں نہیں آتیں؟ بڑی جہالت و نادانی ہے۔ دکھائی نہ دینا اس لئے ہوا کہ ایمان با الغیب کی حکمت قائم رہے۔ عقل کا دائرہ عالم شہود

نہ کہ عالم غیب، عالم غیب کی تمام چیزوں پر ایمان رکھا جاتا ہے، ان کی کیفیت و حقیقت عقل سے جانی اور سمجھی نہیں جاسکتی۔

اگر مردے کو ہوا میں اڑا دیا جائے، سولی پر چڑھا دیا جائے، پانی میں غرق کر دیا جائے۔ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جائیں اور آگ میں جلا دیا جائے تو ان صورتوں میں بھی عالم برزخ کا عذاب تل نہیں سکتا کیونکہ قادر مطلق کے لئے یہ امر کچھ مشکل نہیں کہ جسم کے ٹکڑوں اور ذروں میں روح کو پیوست کر دے اور ان میں دکھ سکھ کا شعور پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جمادات میں بھی تو ادراک و شعور رکھا ہے۔ لوگ خواہ مخواہ اپنی عقل کے دوانچی گز سے عالم مثال اور عالم غیب کی چیزوں کو ناپتے اور شعور کی ترازو میں تولنے لگتے ہیں اور جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو جھٹ انکار کر دیتے ہیں۔ یہ حق پرستی نہیں بلکہ مادیت پرستی ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ قبر کے سانپ پھو اور دوسری چیزیں جن کا حدیثوں میں ذکر ہے اور نعمائے جنت اور عذاب دوزخ کی وہ تمام تفصیلات جو نصوص کتاب و سنت سے ثابت ہیں، ان پر ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے

کا مومنانہ طریقہ یہ ہے کہ عقل سے صرف یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کیا فی الحقیقت ان چیزوں پر ایمان لانے کا قرآن و حدیث نے حکم دیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ان پر بلا چون چرا ایمان لے آنا چاہیے، خواہ وہ ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ ہم ان کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں ان کی کیفیت و حقیقت اللہ اور اللہ کے رسول پر چھوڑ دینی چاہیے اور اگر روایات غیر مستند میں ان کا ذکر آیا ہے تو وہ چیزیں ناقابل اعتماد ہیں۔

امام غزالی کا فلسفہ موت حضرت امام غزالی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب "احیاء العلوم کے خاتمے پر حیات بعد الموت کا ایک جداگانہ باب رکھا ہے، جس سے حقائق کا انکشاف ہوتا ہے اور ہر سے شبہات و اعتراضات صاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں: "موت کے معنی نقطہ تغیر حال ہے۔ روح جسم سے مفارقت کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ اس کو یا تو عذاب دیا جاتا ہے یا ثواب۔ جسم سے مفارقت کے معنی جسم سے نکل جانے کے باعث جسم کے کھنکھ کا منقطع ہو جانا ہے کیونکہ اعضاء و جوارح روح کے لئے بمنزلہ آلات کے ہیں حتیٰ کہ وہ ہاتھ سے گرفت کرتی ہے، کان سے سنتی ہے، آنکھ سے دیکھتی ہے

اور قلب سے حقائق اشیاء کا ادراک کرتی ہے یہاں قلب سے عبارت روح ہے جو اشیاء کو بغیر ان آلات کے ذاتی طور پر جانتی ہے، رنج و غم و لذت و ملال سے ملول ہوتی ہے اور فرح و سرور سے راحت پاتی ہے۔ وہ تمام امور جو روح کے ذاتی اوصاف ہیں، جسم سے مفارقت کے بعد بھی اس کے ساتھ باقی رہتے ہیں اور جو امور بواسطہ اعضاء ہیں وہ موت کے اس وقت تک کے لئے معطل ہو جاتے ہیں۔ جب تک روح جسم کی طرف نہ لوٹائی جائے اور یہ کچھ بعید از عقل نہیں کہ قبر میں روح لوٹا دی جائے اور یہ بھی بعید از قیاس نہیں کہ یوم بعثت تک مؤخر کردی جائے اور اس بات کو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس بندے پر کیا حکم لگایا جائے۔

حالات بعد الموت کے سوال اور مرحلے میں پہلا بہت اوق اور مشکل مسئلہ بقائے روح کا ہے اس کی حقیقت امام صاحب یوں بیان کرتے ہیں۔

روح جو ہر ہے جسم نہیں۔ اس کا تعلق بدن سے ہے مگر اس طرح کہ بدن سے نہ متصل ہے نہ منفصل، نہ داخل ہے نہ خارج اور نہ حال ہے نہ محل۔ جو ہر ہونے کی یہ دلیل ہے کہ روح اشیاء کا ادراک کرتی ہے اور چونکہ ادراک تعرض ہے یعنی ایک کیفیت کا نام ہے اور فلسفہ میں یہ مسئلہ ثابت

ہو چکا ہے کہ عرض، عرض کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا اس لئے ضرور ہے کہ روح جو ہر ہو ورنہ ادراک کا قیام اس کے ساتھ ممکن نہ ہو سکے گا۔ جسم نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر جسم ہوگا تو اس کا طول و عرض ہوگا اور اس کے اجزاء ہو سکیں گے اور اجزاء ہوں گے تو یہ ممکن ہوگا کہ ایک جزو میں ایک چیز پائی جائے اور دوسرے جزو میں اس کی نقیض، مثلاً لکڑی کا ایک تختہ نصف سفید ہو سکتا ہے اور نصف سیاہ۔ اس بنا پر یہ ممکن ہوگا کہ روح کے ایک جزو میں علم ہو اور دوسرے جزو میں جہل۔ اس صورت میں روح ایک ہی زملے میں ایک شخص سے واقف بھی ہوگی اور ناواقف بھی اور یہ محال ہے۔ متصل و منفصل اور داخل و خارج نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ تمام اوصاف جسم کے ساتھ خاص ہیں اور جب روح سرے سے جسم ہی نہیں تو متصل و منفصل اور داخل و خارج کچھ بھی نہیں۔ مثلاً ایک پتھر کو ہم نہ عالم کہہ سکتے ہیں نہ جاہل کیونکہ یہ دونوں وصف جاندار کے ساتھ خاص ہیں اور پتھر بے جان ہے۔

اس کے بعد امام صاحب نے یہ سوال قائم کر کے کہ شارع نے روح کی حقیقت بتانے سے کیوں انکار کیا، جواب دیا کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، عوام اور خواص۔ عوام تو ایسی چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی بنا پر فرقہ کرامیہ ولے خدا

کے جسم ہونے کے قائل ہو گئے کیونکہ ان کے نزدیک جو چیز جسم نہ ہوگی وہ موجود ہی نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ عوام کی بہ نسبت کسی قدر وسیع الخیال ہیں وہ جسم کی نفی کرتے ہیں تاہم خدا کا ذوجہت ہونا ضروری سمجھتے ہیں۔ اشعریہ اور معتزلہ اس قسم کے وجود کے قائل ہیں جو جسم اور جہت سے بری ہو لیکن ان کے نزدیک اس قسم کا وجود ذات باری اور صفات باری کے ساتھ خاص ہے۔ اگر روح کا وجود بھی اسی طرح کا مانا جائے تو ان کے نزدیک خدا میں اور روح میں کوئی فرق نہیں رہتا بہر حال چونکہ روح کی حقیقت عوام و خواص دونوں کے فہم سے بالاتر تھی اس لئے شارع نے اس کے بتانے سے انکار کیا (الغزالی ص ۸)

عالم برزخ میں قبر کے عذاب و ثواب کے بارے میں جو تفصیلات شارع نے بتلائی ہیں ان پر عقل و نقل

دونوں کی شہادت موجود ہے اور تمام امور اپنی اپنی جگہ دلائل قطعیہ سے ہیں لہذا ان پر مضبوط ایمان رکھنا چاہیے۔

اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے

ایصالِ ثواب کہ ایصالِ ثواب بغیر کسی خاص بہتیم کے بھی کیا جائے یعنی تلاوت قرآن مجید یا فقرا و مساکین کو کھانا کھلا کر یا کچھ پڑھ کر یا کسی کو کپڑے یا کوئی اور ضرورت

کی چیز دے کر کیا جائے تو بھی جائز ہے۔ اس سے مرنے والے کو ثواب پہنچتا ہے اور عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

مردے کی حالت قبر میں ڈوبنے والے کی مانند ہوتی ہے، جو اپنے لواحقین اور ہمدردوں سے اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ اسے کسی کی طرف سے ثواب پہنچے اور جب مردے کے حق میں دعا کی جاتی ہے تو وہ اس کو دنیا و مافیہا سے زیادہ عزیز اور فائدہ مند ہوتی ہے اور مردوں کے لئے زندوں کے بدایا دعا و استغفار ہیں۔

علی بن موسیٰ احمد کہتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبلؒ اور محمد بن قلامہ ایک جنازے میں میرے ساتھ تھے۔ مردے کو دفن کرنے کے بعد ایک اندھا آیا اور قبر پر قرآن پڑھنے لگا۔ امام احمد بن حنبلؒ نے اس سے کہا کہ اے شخص قبر کے نزدیک قرآن پڑھنا بدعت ہے۔ جب ہم واپس ہوئے تو محمد بن قلامہ نے امام احمد بن حنبلؒ سے کہا کہ اے عبد اللہ! آپ مبشر بن اسماعیل حلبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ثقہ ہیں۔ محمد بن قلامہ نے کہا کہ کیا آپ نے اس سے کوئی حدیث کہی ہے؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔

خبر دی مبشر بن اسماعیل نے انھوں نے عبد الرحمن بن الحلاء سے اور انھوں نے اپنے والد سے کہ انھوں نے اس بات کی وصیت کی کہ میری قبر کے سرہانے سورۃ البقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھی جائیں۔

یہ سن کر امام احمد بن حنبلؒ نے کہا کہ جا کر اس شخص سے کہو کہ وہ پڑھے۔

محمد بن احمد الروزی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبلؒ کو یہ کہتے سنا ہے کہ جب قبرستان میں داخل ہوا کرو تو سورۃ فاتحہ، محوذتین اور قل ھذا اللہ پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچایا کرو۔ یہ ثواب ان کو پہنچتا ہے۔

عرض ایصالِ ثواب بلامریب ایک جائز اور مستحسن فعل ہے اور بلاشبہ ارواح کو بدنی عبادات کا ثواب پہنچتا ہے۔ اس میں تمام اہل سنت متفق ہیں البتہ طریق ایصالِ ثواب میں سخت اختلاف ہے۔ ایک جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر مطابق رواج محض رسنا ایصالِ ثواب کا کوئی خاص طریقہ اپنی طرف سے ایجاد کر لیا جائے یا دوسری مشرک قوموں کی دیکھا دیکھی ان کے طریقے اسلام کا نام لے کر جلدی کر دیئے جائیں۔ مثلاً خاص دنوں میں برادری کے

لوگوں کو جمع کیا جائے، بڑے اہتمام سے دیگیں بکوائی جائیں، اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کیا جائے، خواہ قرض لے کر ہی کیوں نہ ہو اور رسوم کی پابندی کی جائے تو نادرست اور بدعت ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی شرح سفر السعادت میں فرماتے ہیں :-

سلف کی یہ عادت نہ تھی کہ میت کے لئے نماز جنازہ کے سوا کسی دوسرے وقت میں جمع ہوتے ہوں اور قرآن شریف پڑھتے ہوں نہ قبر پر نہ کسی دوسری جگہ، یہ سب بدعت و مکروہ ہے ماں اہل میت کی تعزیت کرنا، تسلی دینا، صبر کی تلقین کرنا سنت اور مستحب ہے۔

بدعت اہل فعل کو کہتے ہیں جس کی اللہ اور اللہ کے رسول نے تعلیم نہ دی ہو، نہ وہ کام قرونِ ثلاثہ میں ہوا ہو بعد میں لوگوں نے اس کو نیکی کا کام سمجھ کر اپنی طرف سے رواج دے دیا ہو۔

تفصیلات قیامت

عالم بزرخ کے بعد یہ عالم دُہنگی ہوئی رونی کی طرح منتشر کر دیا جائے گا دنیا کی ہر چیز پر فنا طاری ہو جائے گی۔

بجز ذات باری کے کوئی شے باقی نہ رہے گی۔ اسی کا نام قیامت ہے۔ قیامت پر ایمان رکھنا توحید و سنت پر ایمان رکھنے کی طرح نہایت ضروری ہے۔ اس پر ایمان رکھے بغیر کوئی شخص سچا مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا۔ اس کا منکر کا فر ہے۔

قیامت کا آنا برحق ہے۔ قرآن نے اس کو منوانے کے لئے اس باب میں توحید و نبوت کے مسائل کی طرح اپنا زور استدلال صرف کیا ہے اور بڑے معقول اور مدلل طریقے سے جا بجا اس کا اثبات کیا ہے۔ ہم منونہ صرف ایک مقام کو پیش کرتے ہیں۔

پارہ ۳۰۔ سورہ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ یوں شروع ہوتی ہے :-
یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اُس بڑے واقعے کے بارے میں جس میں یہ باتمِ انتظار رکھتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ عنقریب وہ جان لیں گے۔
کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ کیا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا نہیں کیا؟ ہم نے تمہاری نیند کو سکون کا باعث نہیں بنایا؟ کیا ہم نے رات کو پردہ پوش نہیں بنایا؟ کیا ہم نے دن کو معاش کا وقت قرار نہیں دیا؟

کیا ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان
نہیں بنائے؟ کیا ہم نے تمہارے لئے ایک
روشن چراغ (سورج) نہیں بنایا؟ اور کیا ہم
نے پانی بھرے بادلوں سے بکثرت پانی نہیں
برسایا تاکہ ہم اُس کے ذریعہ غلہ، سبزی اور
غنجان بارغ پیدا کریں۔ بیشک فیصلے کا دن
ایک معین وقت ہے۔

ان آیات بنیات میں جزا و سزا پر بڑے ہی معقول اور دلنشین
انداز میں استدلال کیا گیا ہے۔ قدرت و حکمت کی نشانیاں
پیش کر کے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ایک ایسا دن یقیناً آئے
گا جو ہر بڑے بھلے کے حق میں فیصلہ کن ہوگا۔

ان آیات میں جن نشانیوں کو انسان کے غور و فکر اور
یقین و ایمان کے لئے پیش کیا گیا ہے اور عقل انسانی پر اثبات
قیامت کی حجت تمام کی گئی ہے ان سے شہادت ملتی ہے کہ
۱۱ جس ذات مطلق قادر کریم نے اس کائنات کو وجود بخشا،
بنایا، سنوارا اور سجایا، ہماری تمام جسمانی ضرورتوں،
مادی احتیاجات اور فطری مطالبات کا دیز و حالی و
اخلاقی ضرورتوں کا بھی پورا پورا سامان کیا اور نبوت و
رسالت کا سلسلہ جاری کر کے ارتقائے انسانیت کی

راہیں کھولیں۔ وہ ذات عظمت ربوبیت و رحمت سے
بدرجہ کمال متصف ہے۔ وہی ذات نگرانی و حفاظت
کرنے والی، نشوونما دینے والی اور ہر چیز کو کمال تک
پہنچانے والی ہے۔

(۲) وہ رحیم و شفیق اور مہربان ہے، جیسا کہ وہ اپنے فرمانبردار
اور نافرمان سب بندوں پر عنایتیں اور نوازشیں فرما
رہا ہے اور کائنات کی ہر چیز میں ارتقاء ہو رہا ہے
ورنہ نہ انسان ہوتا، نہ یہ کائنات اور نہ یہ ارتقاء۔
(۳) اس کے قبضہ قدرت میں یہ ساری کائنات ہے۔
کائنات کے ذرے ذرے اور تمام انسانوں پر اس کی
حکمرانی ہے۔ اُسی کی مشیت و ربوبیت اور حکمت و قدرت
سے یہ کارخانہ عالم چل رہا ہے۔

پارہ ۱۵۔ سورہ نبی مثل
کیا قیامت ضروری ہے میں اللہ تعالیٰ اپنے

بندوں سے سوال کرتا ہے اور ان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔
کیا انھوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ جس نے آسمان
اور زمین پیدا کئے ہیں، وہ یقیناً اس بات پر
بھی قادر ہے کہ اُن جیسے آدمی دوبارہ پیدا
کر دے (کیا ایک انسان جو ایک مرتبہ ایک چیز

بنائے دوبارہ اسی چیز کو نہیں بنا سکتا؟ اور اس نے ان کے لئے ایک مقررہ مدت ٹھہرا دی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس پر بھی ظالموں نے ناشکری ہی کا رویہ اختیار کیا۔ (سورہ یوسف) آپ ان سے کہہ دیجئے۔ اگر تمہارے قبضہ میں میرے رب کی رحمتوں کے خزانے ہوتے تو یقیناً تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ہاتھ بٹکے رکھتے (لیکن اے نادانوں!) اللہ کی رحمت و ربوبیت کا معاملہ ایسا نہیں نہ اس کی رحمت کے خزانے کبھی کم ہو سکتے ہیں اور نہ اس کی بخشش کی کوئی انتہا ہے (یہ تو) انسان ہی (بڑا ناشکر اور بڑا تنگ دل ہے)۔

جب ہم اپنے بندے پر انعام و اکرام کی بارش کرتے ہیں تو وہ ہماری طرف سے منہ پھیر لیتا ہے اور نافرمانی برآتا رہتا ہے اور جب ہم اسے کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں تو پھر ہماری طرف رخ کرتا ہے اور گڑگڑانے لگتا ہے۔

تمام قرآن اس قسم کی آیتوں سے بھرا ہوا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی رحمت و ربوبیت کا ذکر کر کے ان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے اور قیامت کو ثابت

کیا ہے۔

اس مضمون کی تمام آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خالق، مالک، رب، الہ، رحیم، عادل اور قادر ہو نہی کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک دن انسان کو ارتقار کی آخری منزل پر پہنچا دے، انسانیت کی ہر حقیقی ضرورت پوری ہو، انسان کو اس کی خدا پرستی اور نیک عملی کا پورا پورا اجر مل جائے اور بدکاروں و نافرمانوں کو ظلم و فساد، بدعملی اور بغاوت کی سزا ملے۔

نسخہ صورت
کافر و مومن اور ملحد و منافق اپنی دولت و اقتدار، تہذیب و ترقی کے تنٹے سے مرشار ہوں گے، عیش و عشرت میں مگن ہوں گے۔ کفر و نفاق، شرک و بدعت، فسق و فجور، سرور و نشاط اور ظلم و فساد کی حالت میں مزے مزے کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ بیکایک ان کے کالوں میں ایک باریک آواز آئے گی یہ صور کی آواز ہوگی جسے حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ یہ آواز ابتداء میں ہلکی ہوگی۔ رفتہ رفتہ بڑھتی جائے گی۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک معلوم ہوگی۔ اس لئے لوگ غفلت و بدستی میں پڑے رہیں گے لیکن آہستہ آہستہ وہ شدید، وحشتناک اور لرزہ خیز

ہوتی جائے گی۔ آخر اتنی شدید ہو جائے گی کہ لوگ برداشت نہ کر سکیں گے اور اس کی شدت سے کیلجے پھٹنے لگیں گے۔ بالآخر صور کی آواز سے تمام انسان اور حیوان سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ تمام شجر و حجر، چاند ستارے اور نظام شمسی درہم برہم ہو جائیگا۔ دریا اور سمندر معدوم ہو جائیں گے۔ پہاڑ دھکی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیں گے اور زمین و آسمان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔

صرف ذات باری باقی ہوگی۔

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور باقی رہے گا تو صرف اللہ، بزرگی اور تعظیم والا، اُس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔

يَوْمَ الْمُلْكِ الْيَوْمِ آج کس کی بادشاہی ہے۔

کہاں ہیں وہ ظالم و جابر بادشاہ، فاسق و فاجر حکمران اور صاحبان ثروت جو دنیا میں اپنی دولت و اقتدار کے ڈنکے بجا یا کرتے، حکومت و املاک پر نازاں تھے اور کمزوروں کا خون چوسا کرتے تھے اور ناقانونوں پر جو بدستم کے پہاڑ توڑتے تھے، حق پرستوں پر قہر و غضب کی بجلیاں گرایا کرتے تھے اور جنہوں نے دنیا کو

ظلم و فساد سے بھر دیا تھا؟

آخر خود اللہ جل جلالہ ہی فرمائے گا

يَا أَيُّهَا الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ آج صرف ایک اللہ قہار ہی کی بادشاہی ہے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ نفع صور یعنی قرنا کا پھونکنا صرف ایک استعارہ ہے بعثتِ حشر و تبدلِ حال کا۔ جس طرح لشکر میں بگل بجنے سے سب جمع ہو جاتے ہیں اسی طرح حشر میں دقتِ موعود پر سب انسان دوبارہ زندہ ہو کر میدانِ حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ بہر حال یہ حقیقت ہو یا استعارہ ہمیں نفع صور پر ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ قیامت کی ابتداء ہے۔

نفع صور کی تفصیل اسرافیل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ صور پھونکیں گے تو تمام موجودات پر نیستی طاری ہو جائے گی یعنی پوری کائنات فنا ہو جائے گی۔ جب اس فنا پر ایک عرصہ گزرے گا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کر کے دوسری بار نفع صور کا حکم دے گا۔ جب دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو دوبارہ تمام ملائکہ اور جن و انس زندہ ہو جائیں گے۔ اس دوبارہ زندگی کو بعثت و نشر کہتے ہیں۔

داغ رہے کہ حشر صرف روح کا نہیں بلکہ جسم و روح دونوں کا ہوگا اور اس کی کیفیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی ہے :-

سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر دوسرے انبیاء علیہم السلام، پھر شہید، پھر صالحین اور پھر عام مومنین یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ

(ترجمہ) اُس ذات باری کے لئے حمد ہے جس نے ہمارا غم دور کیا۔ بیشک ہمارا پروردگار بخشنے والا قدر دان ہے اور کفار یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے۔

يَا وَيْلَتَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا

(ترجمہ) اے افسوس ہم کو کس نے ہماری قبروں سے اٹھلایا (کاش ہم سمجھتے ہی رہتے اور یہ دن نہ دیکھتے)

کافر ایک طرف ہوں گے اور مومن ایک طرف، اسی طرح نیکوکار اور براہیزگار ایک طرف اور بدکار و فاسق ایک طرف۔ جو شخص جس حالت میں مرا تھا، اُسی حالت میں اُٹھے گا۔ حتیٰ کہ شہید

کے زخموں سے خون بہتا ہوگا اور شرابی نشے میں ہوگا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :- میں ابو بکر و عمر کے ساتھ اٹھوں گا پھر جنت البقیع میں آؤں گا اور میری امت کے سب لوگ میرے ہمراہ ہوں گے۔ ہر شخص برہنہ اور بے تختہ اُٹھے گا۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ اس کے بعد میں لباس زیب تن کروں گا اور پھر تمام انبیاء علیہم السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا۔

قیامت کے دن ہر آدمی کو اس حساب و کتاب کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ پارہ ۱۵

سورۃ بنی اسرائیل میں ہے :-

”اور ہر انسان کا اعمال نامہ ہم نے اس کی گردن کا طوق بنا دیا ہے۔ ہم اُس کے لئے قیامت کے دن ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلا ہو پائے گا (کہا جائے گا) اپنی کتاب پڑھ آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کے لئے کافی ہے“

اس آیت کریمہ میں اعمال خیر و شر اور اُن کے نتائج کا ایک

نہایت پُر حکمت فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ اعمال کے لئے طائر (پرنده) کا لفظ آیا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عمل سرزد ہونے کے بعد اڑ جاتا ہے، یعنی جو کچھ انسان کرتا ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پھر اُس کا اس پر کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اور نتیجہ اس کے گلے کا ہار بن جاتا ہے جو اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اب قیامت کے دن اُس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔

اس دنیا میں انسان حقیقت سے بے خبر اور غافل رہتا ہے۔ وہ عمل کی اس حقیقت کو نہ سمجھتا ہے اور نہ سمجھنا چاہتا ہے۔ عمل کے نتیجے پر اُس کو یقین ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ دنیا میں عمل کا کھلا کھلا نتیجہ اُس کے سامنے نہیں آتا۔ قیامت کے دن یہ نتیجہ اس کے سامنے آ جائیگا، ایک نکل کتاب کی طرح، اور اس سے کہا جائیگا سورہ "ق" پارہ ۲، البتہ تو غفلت میں رہا اس دن سے (اور عمل کی اس حقیقت سے)

وہ پردے اور حجابات جو دنیا میں اس کو عمل کا نتیجہ نہیں دیکھنے دیتے اس کی آنکھوں سے اٹھ جائیں گے۔ جس کو داہنے ہاتھ میں کتاب ملے گی وہ نجات پا جائیگا اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گی وہ جہنم میں جائے گا چنانچہ

ارشاد باری ہے:-

”جس کو داہنے ہاتھ میں کتاب ملے گی اُس کا حساب آسان ہوگا اور اپنے اہل و عیال کی طرف خوش خوش آئے گا اور جس شخص کو بائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، اس کو بیٹھ کے پیچھے سے ملے گی۔“

وہ داویلا کرے گا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ (پارہ ۲۰) حدیث شریف میں آیا ہے کہ اعمال نامے اڑاڑ کر ہاتھ میں آجائیں گے۔ کسی کے داہنے ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں۔ حساب مختلف ہوگا۔ کسی کا سرسری عفو و درگزر کی صورت میں اور کسی کا شدت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن و کافر سے سوال کرے گا۔ ”اے انسان! ہم نے تمھارے پاس اپنے رسولوں کو بھیجا تھا جو تمھیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور اس دن سے ڈراتے تھے بتلاؤ تم نے دنیا میں کیا کیا؟“

اس کے بعد ایک فرشتہ ندا دے گا کہ جو شخص مشرک ہے، جس نے دنیا میں غیر اللہ کو اپنا معبود، حاجت روا، خشکشا اور ملجا و ماویٰ بنایا تھا، وہ اپنے اپنے معبودوں کے پاس جائے، ایسے تمام لوگوں اور ان کے معبودوں کو جہنم میں ڈال دیا جائیگا، پھر انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں

کا حساب ہوگا۔

میزان اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ اُس دن اعمال کا وزن ہونا حق ہے۔ انسانوں کے اعمال تو لے جائیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک میزان نصب کی جائے گی۔ اس کے دو پلے ہوں گے، دائیں پلے میں نیکیاں تلیں گی اور بائیں میں بدیاں۔ میزان عرش کی دائیں جانب جنت کی طرف نصب کی جائے گی۔ کیفیت وزن اعمال کے بارے میں مفسرین اور محققین کے دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمل کو مشکل کر دیا جائے گا۔ مومن کے اعمال کی صورت اچھی ہوگی اور کافر کے اعمال کی صورت بُری۔

دوسرا قول صحاح^۸، مجاہد^۹ اور اعمش^{۱۰} وغیرہ کہ ہے کہ میزان سے مراد صرف عدل ہے۔ عدل کو مجازاً اور تشبیہاً میزان اور وزن کہا گیا ہے معتزلہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اعمال اعراض ہیں اور اعراض تلے کے قابل نہیں۔ صرف جسم تل سکتا ہے لیکن اس مذہب کو آیات و احادیث رد کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اعمال کو کوئی نورانی اور ظلمانی جسم دے دے۔

حوض کوثر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر سے اپنی اُمت کو پانی پلائیں گے۔ پھر ان کو پیاس نہ لگے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا بخاری و مسلم میں ہے۔

”میرا حوض ایک مہینے کے سفر کی مسافت کے برابر ہے۔ اُس کے گولے برابر ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اُس کی خوشبو مشک سے زیادہ ہے، اس کے آنخوڑے ستاروں کی مانند ہیں، جو شخص اُس کے پانی کو پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔“

پہل صراط قیامت کے دن دوزخ کی پشت پر پہل صراط رکھا جائے گا، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اُس پر سے تمام مخلوق کو گزرنا پڑے گا۔ انبیاء و اولیاء آسانی کے ساتھ جلد از جلد گزر جائیں گے۔ انھیں دوزخ ذرا بھی ایذا نہ دے گا۔ اہل یلن حسب اعمال تیز رفتاری کے ساتھ یا سست رفتاری سے گزر جائیں گے اور کافر کٹ کٹ کر دوزخ میں گر جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ
حَتْمًا مَقْضِيًّا ج

تم میں سے ہر کوئی دوزخ پر سے گزرنے والا ہے اور
یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔

حضرت امام غزالیؒ فرماتے ہیں:-

جو اس دنیا میں صراطِ مستقیم یعنی احکامِ شریعت پر قائم
رہا وہ صراطِ آخرت پر سے نہایت سرعت کے ساتھ
گذر کر جنت میں چلا جائے گا اور جس نے احکام
شریعت کی خلاف ورزیاں اور صراطِ مستقیم سے گریز
کیا ہو گا وہ قدم رکھتے ہی کٹ کر دوزخ میں گر
پڑے گا (احیاء العلوم)

صراطِ مستقیم یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے جذبات و احساسات
اور اپنی خواہشات پر قابو رکھے، نہ دنیا کے لئے آخرت کو فراموش
کے اور نہ آخرت کے لئے دنیا سے منہ موڑے۔ کسی حکمِ شریعت
کی پابندی میں افراط و تفریط سے کام نہ لے۔ اعتدال و توازن
کو قائم رکھے، بگڑے ہوئے ماحول اور باطل نظام میں اسلامی
احکام پر چلنا ایسا ہی ہے جیسے بال سے زیادہ باریک اور
تلوار سے زیادہ تیز صراطِ مستقیم پر چلنا لہذا جو یہاں ناسازگار
عالات اور نازک وقت میں احکامِ شریعت پر قائم رہا وہی

قیامت کے دن آسانی اور تیزی کے ساتھ پہل صراط سے
گذر کر جنت میں جا پہنچے گا۔

اگر کہا جائے کہ ایسی باریک اور تیز
ایک اعتراض چیز پر چلنا عند العقل محال ہے کیونکہ

چلنے کے لئے ضروری ہے کہ چلنے کی جگہ قدموں سے بڑی ہو
اور وہ اطراف سے گہری ہوئی ہو۔ عجیب بات ہے کہ نام نہاد
مسلمان امورِ عیبیہ کی ہر بات کو عقل کی ترازو میں تولنے بیٹھ
جاتے ہیں۔ جس قادر و حکیم خدا نے ہوا میں اڑنے والے
پرندوں کو ہوا میں اڑنے اور فضا میں قائم رہنے کی صلاحیت
بخشی ہے وہی اگر ہمیں پہل صراط پر سے گزرنے کی صلاحیت
عطا فرمادے تو اس میں کون سے ناچنچے کی بات ہے لہذا
پہل صراط پر ایمان لانا واجب ہے۔

جنت و دوزخ کے وجود،
ان کے صفات و خواص،

نمائے جنت اور عذاب کے مختلف اقسام کا ذکر قرآن و
احادیثِ قطعیہ میں جن الفاظ میں آیا ہے، انہی الفاظ پر
ایمان رکھنا چاہیے اور ان کے وہی معنی لینے چاہئیں جو
لغت عرب کے مطابق ہوں۔ جہان تک فہم انسانی کی رسائی
ہے وہاں تک ضرور عقل سے کام لینا چاہیئے اور جہاں عقل

انسانی کی حد ختم ہو جائے وہاں حقیقت و کیفیت کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ پس مختصراً یوں کہا جاسکتا ہے کہ رعت و آسائش اور لطف و سرور کی جتنی صورتیں، کیفیات اور سامان اس دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ اور جن کا ہم تصور اور دہم و گمان بھی نہیں کر سکتے وہ سب جنت میں حاصل ہوں گے۔

بہشت وہ جگہ ہے جہاں کوئی رنج و الم، دکھ، مصیبت، تکلیف اور تنگی نہ ہوگی، نہ کوئی کسی کا محتاج ہوگا۔ اس دنیا میں کوئی راحت ایسی نہیں جس کے ساتھ کوئی مصیبت لگی ہوئی نہ ہو۔ کوئی سچہ ایسا نہیں جس کے ساتھ کوئی دکھ نہ ہو اور کوئی کمال ایسا نہیں جس کے بعد زوال نہ ہو۔ بہشت میں یہ سب چیزیں خالص اور اصلی صورت میں ہوں گی۔

قرآن و احادیث میں نعمائے جنت کے متعلق جو الفاظ آئے ہیں اور دنیا سے ملتی جلتی جن جن نعمتوں اور راحتوں کا ذکر ہے وہ صرف نام کی مشابہت ہے، ان کی حقیقت و کیفیت فہم انسانی سے باہر کی چیزیں ہیں لہذا جنت کی چیزوں کو ان دنیا کی چیزوں پر قیاس نہ کرنا چاہیے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو

چاہے وہ ہفت اقلیم کا بادشاہ اور الوا لعزم ہی کیوں نہ ہو سب خدا کے محتاج، آپس میں ایک دوسرے کے محتاج اور مادی اسباب و وسائل کے محتاج ہیں۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی کسی شخص اور کسی چیز کا محتاج نہ ہوگا۔ دنیا کی سب چیزیں فانی ہیں اور جنت کی سب چیزیں باقی رہنے والی ہیں۔

اسی طرح دوزخ کی سب چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ جتنے بھی دکھ، رنج و الم، تکلیف و مصائب، شدائد و آفات اس دنیا میں ہیں اور جو تصور میں بھی نہیں آسکتیں ان سب کی جگہ دوزخ ہے۔

بس یہ ہے جنت و دوزخ پر ایمان لانے کی بات۔ اس سے زیادہ باریکیوں، بحثوں، کاوشوں اور جھگڑوں میں پڑنا فضول ہے۔

قرآن و حدیث سے اتنا تو ثابت ہوتا ہے کہ وہ مخلوق ہیں اور موجود ہیں مگر کہاں ہیں یا قیامت کے دن کہاں ہوں گے اس کے متعلق صحیح، قطعی اور یقینی طور پر کچھ کہنا بندوں کا کام اور عقیدے کی بات نہیں۔ ہاں بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جنت ساتویں آسمان پر عرش کے نیچے ہے اور دوزخ زمین کے نیچے ہے۔ وہ کہیں بھی ہوں

اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ جنت و دوزخ اس وقت بھی موجود ہیں۔ جنت کے متعلق قرآن کی آیت ہے۔
 اَعْدَتْ لِلْمُتَّقِينَ جَنَّتْ مُتَّقِينَ کے لئے تیار کی گئی ہے اور دوزخ کے بارے میں فرمایا۔ اَعْدَتْ لِلْكَافِرِينَ دوزخ کا فرد کے لئے بنائی گئی ہے۔ الغرض جنت و دوزخ کے موجود ہونے پر تو بہت سی آیات و احادیث وارد ہیں مگر کسی نص قطعی سے اُن کا مکان و جہت ثابت نہیں۔ معتزلہ و فارسفہ کو جنت و دوزخ سے انکار ہے مگر ہمیں تو قرآن و حدیث دونوں سے یہ بات صاف طور پر نظر آتی ہے کہ جنت و دوزخ کا وجود ہے نصوص شرعیہ اُن کی شاہد ہیں۔

معتزلہ و فلاسفہ اور اس زمانے کے مادہ پرست کچھ بھی سمجھیں، سچے مسلمان تو فقط اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور فلسفیانہ بحثوں، منطقی موٹگائیوں اور نظریاتی الجھنوں میں پھنس کر اپنے ایمان کو پس و پیش میں ڈالنا پسند نہیں کرتے۔

ایک بات غور طلب ہے کہ ہر قسم کا ذائقہ لذت و تکلیف دونوں ہی سے خمیر ہوتا ہے۔ قیامت میں ان کے اجزاء کا شیرازہ بھی جدا جدا کر کے اپنی اپنی جگہ پہنچا دیا جائے گا، جنت و دوزخ کی طرح رنج و راحت کی تقسیم ہوگی اور

نیکی و بدی کی بھی کیونکہ لذت بھلائی کے اقسام میں سے ہے اور رنج و تکلیف برائی کے اقسام میں سے، اس لئے ان کی اصل کے بھی دو ہی مقام ہوں گے جن کو جنت و دوزخ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ دنیا کی ہر قسم کی لذتیں خواہ عورتوں سے صحبت ہی کیوں نہ ہو بہشت میں پائی جائیں گی۔ لذت جماع خود کچھ بُری نہیں ہوتی۔ اُس میں برائی اُس وقت پیدا ہوتی جب جنسی لذت قانونِ شریعت اور قانونِ فطرت کو توڑ دے۔ اگر بہشت میں یہ لذت بھی موجود ہو تو اس میں تعجب یا عیب کی کون سی بات ہے علیٰ حد القیاس دوزخ میں دنیا کی ہر قسم کی تکلیفیں اور اذیتیں موجود ہوں گی جو دنیا کی تکلیفوں و اذیتوں سے زیادہ اور شدید تر ہوں تو اس میں خلاف عقل کون سی بات ہے؟ عالمِ آخرت درحقیقت دنیوی عالم کا ایک عکس ہے۔ جو کچھ دنیا میں روحانی طور پر ایمان کے نتائج اور کفر کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں وہی عالمِ آخرت میں جسمانی طور پر ظاہر ہو جائیں گے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
 مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَمَوْفٰی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی۔
 جو اس جہان میں اندھا ہے وہ اس جہان میں بھی اندھا ہوگا۔

پس ہمیں ایک تمثیلی وجود سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ مثال ہمارے سامنے موجود ہے مدوحانی امور عالم رؤیا میں متحمل ہو کر نظر آتے ہیں۔ اس پر ہمیں کوئی تعجب یا اعتراض نہیں ہونا تو جنت و دوزخ پر تعجب یا اعتراض کیوں؟

نہریں، درخت اور حوریں ان کی دیکھا دیکھی منافقین بہشت کے ان انعامات پر اکثر تمسخر اڑایا کرتے ہیں اور مومنوں کا منہ چڑھاتے ہیں۔ یہ ان کی کم علمی، کوتاہ نظری، بدذوقی اور سیاہ باطنی ہے۔ جب ایمان دل میں نہ ہو تو امور غیبیہ ایمانیہ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی اور ہر ماوراء المادہ حقیقت قابل انکار و تمسخر ٹھہرتی ہے۔ قربان جلیے مخیر صادق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے اُسی وقت اس قسم کے انکار و تمسخر کی جڑ کاٹ کر رکھ دی تھی۔ فرمایا۔

لَا عَيْنَ رَأَتْ وَلَا أُذُنَ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ
بہشت کی نعمتیں نہ سمجھوں نے دیکھی ہیں، نہ کاٹوں نے نیں

ہیں اور نہ کسی بشر کے خیال میں گزری ہیں۔

پس بہشت کی نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں پر قیاس کر کے اور اپنے ذہن سے اُن کا مفہوم و مفاد تراش کر اُن کا انکار کرنا یا مذاق اڑانا جہل و حماقت اور مادیت پرستی نہیں تو اور کیا ہے؟

جنت کی راحتوں، لذتوں اور نعمتوں کی حقیقت نہ کسی کو معلوم ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے کیونکہ ارشاد نبوی کے مطابق، ان راحتوں اور نعمتوں کا جب کسی نہ کسی طرح تصور آجائے گا تو خطوط علی قلب بشر اس پر صادق ہو گا خواہ وہ اجمالی ہو، یا تفصیلی، بالوجہ ہو یا بلاوجہ اور باکنہ ہو یا بلاکنہ حالانکہ حضور کے ارشاد کی رو سے اُن کی کنہ و حقیقت کسی کے دل پر گزر ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ کیا جڑ کاٹی ہے حضور نے کفر و انکار اور تمسخر و استہزاء کی۔

قرآن نے تو یہ کہہ کر کفر و نفاق کا منہ ہی کالا کر دیا۔
لَا تَعْلَمُ فِيْهَا وَلَا تَأْتِيْهَا
قرآن و حدیث نے جنت میں پاک بیبیوں کی رفاقت اور اُن سے لذت و سکون پانے کا ذکر بھی کیا ہے مگر ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا ہے لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَلَا يَكْتُمُ بَآءُ
بہشت میں کوئی لغو اور جھوٹ بات نہ ہوگی۔

قرآن نے شراب کی نہروں کی بھی مومنوں کو بشارت دی ہے مگر ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا ہے لَا يَصْدَعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يَنْزِفُوْنَ
بہشتی شراب نہ سر میں چکڑ پیدا کریگی اور نہ بہکائے گی۔ دنیا کی شراب میں لطف و مہرور بھی ہے، اور سفلی جذبات کی انگیخت اور حیوانیت بھی، جلتی شراب میں دنیوی شراب سے کردروں جھٹ

زیادہ لطف و مہر ہوگا مگر مغلی جذبات کی گمراہی اور حیوانی و بدستی ہرگز نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے۔
فَلَا تَحْكُمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ

کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کیا کیا نعمتیں ہیں، جو اُس کے لئے مخفی ہیں۔
ظاہر ہے کہ ہم پر دنیا کی نعمتیں مخفی نہیں، دودھ، انگور، شراب، انار، شہد، نہریں اور حسین و جمیل عورتوں کو ہم جانتے ہیں معلوم ہوا کہ جنت کی چیزیں ہی اور ہیں، دنیا کی ان چیزوں سے اُن کی صرف نام کی مشابہت ہے۔ سو جس نے بہشت کو دنیا کی نعمتوں، راحتوں اور لذتوں کا مجموعہ سمجھا اور اُن کو دنیا کی چیزوں پر قیاس کیا اس نے اپنی نادانی، کم علمی، کوتاہ فہمی اور بدذوقی کا ثبوت دیا۔

جسم؛ حقیقت الامر یہ ہے کہ حشر و نشر کے بارے میں کلام مجید سے یہ تو ثابت ہے کہ عذاب و ثواب برداشت کرنے کے لئے جسم ہوں گے اور جزا و سزا جسمانی ہوگی مگر قرآن حکیم نے یہ نہیں بتلایا کہ جسم ہی ہوگا یا کوئی اور؟ بہر حال یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ جزا و سزا کے لئے ایک جسم دیا جائیگا۔
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں:-

”جسموں کا اٹھنا اور روتوں کا دوبارہ ان میں داخل ہونا، یہ کوئی نئی زندگی نہیں بلکہ ذیوی زندگی ہی کا تتمہ ہے“

جو مر گئے ہیں اُن کے نفوس کھڑے ہو جائیں گے اور اُن کا تعلق جسم سے تنوی الاثر ہوگا اور ریڑھ کی ہڈی باقی رہ جائے گی۔ یعنی ایک ایسا نشان جس سے پہچان جائے کہ یہ فلاں شخص کا جسم ہے، پھر وہ جسم سے مل جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب
سائنسدان کہتے ہیں کہ بالآخر زمین و آسمان ایک خشک سیارہ بن جائیں گے کیونکہ سمندر کا پانی خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اب تک گہرائی میں سمندر کا متوسط عمق ۱۶۰۰۰ ہزار قدم سے زیادہ نہیں۔ اس حساب سے جس طرح چاند بالکل خشک ہو کر رہ گیا ہے اسی طرح دو کروڑ برس کے بعد پانی بھی بالکل خشک ہو جائے گی، سمندروں میں پانی نام کو بھی نہ رہے گا اور زمین، آسمان کے بعض خشک سیاروں کے مشابہ ہو جائے گی۔ یہ آفتاب سے نکلی ہے اور اُسی میں جلنے گی پھر آفتاب بھی فنا ہو جائے گا۔

خلاصہ مباحث قیامت کا آثار برحق ہے۔ خدا کے سامنے حاضر ہونا اور زندگی کا حساب دینا برحق ہے۔ حیاتِ دنیوی کے بعد حیاتِ اُخروی برحق ہے۔ علاماتِ قیامت کے متعلق قرآن و حدیث نے جو خبریں دی ہیں وہ برحق ہیں اور ان سب چیزوں پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان کی حیثیت

سے جینا اور مسلمان کی حیثیت سے مرنا سیکھیں، غفلت
و نافرمانی سے باز آئیں اور خواہشاتِ نفس کے مقابلے میں
اسلامی احکام پر چلنے کا عزم کریں۔

یاد رکھیے کہ ایمان بالآخرت کی پوری تفصیل آپ کے
سامنے ہے۔ یہ ایمان ہی اخلاقی زندگی کی جان، دینداری
کی بنیاد اور حیاتِ اسلامیہ کا محور و مرکز ہے۔ ہم مسلمانوں کی
مردہ رگوں میں جو چیز خونِ حیات دوڑا سکتی ہے وہ ایمان
بالآخرت ہی ہے۔ جو چیز ہمیں فرشِ ذلت سے اٹھا کر عرشِ
عزت پر متمکن کر سکتی ہے وہ خدا پرستی و نیک عملی ہے اور جو
چیز ہمیں فلاح دارین کا مستحق بنا سکتی ہے وہ اسلام ہے۔
اللہ ہم مسلمانوں کو ایمان و تقویٰ کی زندگی عطا کرے
اور صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین!